

आत्मानुशासन

••

श्री गणेश प्रसाद वर्णी दि० जैन ग्रंथमाला पुष्प-३०

भवंत गुणभद्रसूरि विरचित

आत्मानुशासन

भाषा टीकाकार
आचार्यकल्प्य पं० टोडरमल

सम्पादक,
सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्र शास्त्री
वाराणसी

सह-सम्पादक
डॉ० फूलचन्द्र जैन प्रेमी पं० हीरालाल गंगवाल
वाराणसी इंदौर

प्रकाशक
श्री गणेश वर्णी दि० जैन संस्थान
नरिया, वाराणसी-६

वीर नि० सं० २५०ई विक्रम सं० २०४० ई० सन् १९८३

सम्पादक-समीक्षक

डॉ० राजाराम जैन, एम० ए० (इय), पी-एच० डी०

अध्यक्ष, संस्कृत-प्राकृत विभाग

जैन कालेज, वारा

प्रो० उदयचन्द्र जैन, एम० ए०, जैन-बीड-सर्वदर्शनान्वार्य

अध्यक्ष, दर्शन विभाग

प्राच्यविद्या वर्ग विज्ञान संकाय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रथम संस्करण : २२०० प्रति

मूल्य : बीस रुपये

© श्रीगणेश वर्णी दि० जैन संस्थान

मुद्रक :

वर्द्धमान मुद्रणालय ,

बी० २७/९२-१९, जवाहरनगर कालोनी, वाराणसी

Shri Ganesh Prasad Varni Dig. Jain Granthmalā No. 30

Bhadanta Gambhadra Suri's

ĀTMĀNUSĀSAN

With the Hindi Commentary of
Ācharyakalpa Pandit Todarmalla

Editor

Siddhantgacharya Pandit Phoolchandra Shastri
Varanasi

Assistant Editors

Dr. Phoolchand Jain Premi
Varanasi

Pandit Hiralal Gangwani
B. A., LL.B.
Indore

Published by

Shri Ganesh Varni Dig. Jain Sansthan
Naria, Varanasi-5

Vir Samvat 2509

Vikram Samvat 2040

1983 A.D.

Granthmalā Editor

Dr. Rajaram Jain, M. A. (Double) Ph. D.
Sanskrit-Prakrit Department,
Jain College, Arrah

Prof. Udaya Chandra Jain,
Jain Baudh Sarvadarshanacharya
Philosophy Department
Faculty of Oriental Learning and Theology,
Banaras Hindu University, Varanasi.

First Edition-2200

Price : Rs. Twenty only

© Shri Ganesh Varni Dig. Jain Sansthan

Printed by

Vardhaman Mudranalaya,
B. 27/92-19, Jawahar Nagar Colony,
Varanasi.

प्रकाशकीय

यह अत्यन्त हर्षकी बात है कि श्री गणेशप्रसाद वर्णी दि० जैन संस्थान अपना तीसरा प्रकाशन 'आत्मानुशासन' समाजके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस पुस्तकका संपादन पू० दादा पं० फूलचन्द्र जी शास्त्रीने किया है तथा इसमें यथासम्भव सहयोग डॉ० फूलचन्द्र जैन प्रेमी तथा भाई पं० हीरालाल जी गंगवालका रहा है। पुस्तककी हिन्दी प्रस्तावना भी सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्र जी शास्त्रीने लिखी है। इस पुस्तकके साथ ही संस्थान अपने प्रकाशकोंपर अंग्रेजीमें भी प्रस्तावना देनेकी परम्परा प्रारम्भ कर रहा है। यह हिन्दी न जाननेवाले जिज्ञासुओं तथा विदेशी पाठकोंके लिये भी उपयुक्त होगा। इस ग्रन्थकी अंग्रेजी प्रस्तावना मैंने लिखनेका प्रयास किया है। यह पहला प्रयास होनेसे इसमें त्रुटियाँ होना सम्भव है अतः इसके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ। श्री सेठ ताराचंद जी गंगवाल, जयपुरका पूज्य दादाजीसे निकट संपर्क है। उनके सहयोगसे ही 'आत्मानुशासन' भाषा टीकाकी एक हस्तलिखित प्रति आदर्शानगर दि० जैन मन्दिर, जयपुरसे प्राप्त हुई, जिसका इस ग्रन्थके संपादनमें पूरा उपयोग हुआ है। इस पुस्तकके प्रकाशनमें जिनके निमित्तसे आर्थिक योगदान प्राप्त हुआ है, वे हैं श्री सेठ रतनलाल जी पाटनी, इंदौर, श्री पं० हीरालाल जी गंगवाल, इन्दौर, श्री टीकमचंद जी पंचोली, इन्दौर तथा अरविन्दकुमार जैन करहल और श्री विजय-कुमार जैन कुरावली। मैं इन सभी सज्जनोंका आभारी हूँ।

१४४/३, विकास नगर,

रुड़की

वी० नि० सं० २५०९

(अगस्त, १९८३)

डॉ० अशोक जैन

प्रबन्धक

श्री गणेश वर्णी दि० जैन संस्थान

Prologue

1. INTRODUCTION

The term *Ātma* (or, the self) is perhaps the most frequently used word in the Philosophical treatises of Jainas. The reason is very simple : *Ātma* is the mainstay of Jain Philosophy and that is why *Jain Darshan* (Philosophy) is also called the *Ātma Darshan*. Although the concept of *Ātma* is not exclusive to Jain Philosophy and occurs in several other religions also, it may be asserted that the meaning imparted to *Ātma* by the Jainas and the elaborate exposition of this subject in a most logical manner is unique and unparalleled. According to the present treatise the intrinsic nature of *Ātma* is to know all and the attainment of that all-knowing nature in its purest form (the enlightenment) is the Mukti (the self liberation or, the complete freedom)" (Verse no. 174). Further "*Ātma* by nature, perceives everything, (apparently) desires sukha (happiness) and shuns dukha (misery), is the instrument for doing good and bad deeds (shubha and ashubha Karm), and also tastes the fruits of those deeds, good or bad." (Panchastikaya, Agas, 1961). "*Ātma* is neither born nor dies and is eternal by nature. It has no body in the usual sense and is devoid of any colour, smell, taste and touchability. In actuality, it is the doer (*Karta*) of its own all-revealing thoughts." (Verse no. 266). Ordinarily, one's *Ātma* is loaded with the good and bad doings, which are unloaded in due course of time by bearing sweet and sour fruits. In the process, new deeds are committed and newer attachments to Karm (karm-bandh) follow. This is an unending process which goes on repeating itself and keeps the *Ātma* clouded in *Karma* (deeds). This is the cause of all the sufferings.

How to discipline one's *Ātma* so that one may realize its nature in its purest form and achieve that ultimate goal called the *Moksha* (the complete freedom) where one's own self is unified with 'the truth' by liberating itself from the bondage

of all deeds, good or bad? This is what the whole treatise (grantha) 'Atmanusasan' is about. This is what the title of the present treatise means. It has been written by Acharya Gunbhadra keeping mainly the monks (the Sadhu) in mind and is therefore especially meant for them.

It is not for the first time that *Ātmanusāsana* is being brought out. Several editions of *Ātmanusāsana* have already been published, some containing the Sanskrit *tika* (commentary) due to Acharya Prabhachand, or with Hindi *tika* due to Pt. Todermalla and/or their translations into several languages like Hindi, Marathi, Kannada, English etc. The Hindi *tika* of the well known scholar Pt. Todermall has been instrumental in making *Ātmanusāsana* so popular. Presently the Hindi *tika* version of *Ātmanusāsana* is not available freely and is therefore, being published by Shri Ganesh Varni Institute (Shri Ganesh Varni Sansthan), Varanasi.

The present edition is based on a hand written manuscript of the year 1778 A. D. obtained from Jaipur. An old printed version of the year 1956 (Jaipur) has also been extensively used for correcting the Hindi *tika* portion of the hand written manuscript. An earlier edition published from Sholapur (1961), which also contains the Sanskrit *tika* due to Prabhachndra and its Hindi translation by Pt. Balchandra Sidhanta shastri, has also been used to check the original verses, because the Sholapur edition contains the verses which have been corrected from several sources.

The present edition contains 270 verses in Sanskrit following the text of Pandit Todarmalla. It is believed that the original text of Gunbhadra contained only 269 Verses (*Atmanusasan*, Sholapur, 1961), and the additional 270th verse was perhaps added later on. Acharya Gunbhadra, in writing these verses, has displayed the qualities of an excellent poet and a deep thinker. He also exhibits perfect command over the Sanskrit language and its grammar. This becomes clear from the fact that he has used a variety of metres and *alankars* for expressing his thought in poetical form.

2. SOME GLIMPSES OF ATMANUSASANA

'Everyone is afraid of *dukha* (pain or, misery) and desires *sukha* (happiness), that is why the present book points towards the knowledge which is capable of destroying *dukha* and lead to eternal happiness', (Verse no. 2). Neither all teachers can show the path to happiness, nor all are deserving to follow it. Only a worthy teacher (*Guru*) is capable of explaining the principles of *Dharma* (religion) which is meant for achieving the *Moksha* (self-liberation where one attains the whole truth), (Verse no. 4).

What is the nature of a true and worthy teacher and a deserving pupil? Acharya Gunbhadra says that "The one who has acquired the knowledge of all the *shastra* (spiritual scriptures), knows the manners of this world, has no desire for fame and money, displays imagination by answering a question in several ways, is completely peaceful in body and mind, can anticipate the question which may arise during discourses, is not worried by the questions nor gets excited, can impress the audience and convince them of his thoughts, only he is capable of giving discourses in a sweet and attractive voice', (Verse no. 5). 'The audience should consist of only those who can contemplate and decide about what is the best path for them, who are tired of the *dukha* in this world, keenly desire the real happiness, want to breakaway from the cycle of birth and death and are capable of bearing the *dharma* and follow it', (Vers no. 7).

'All the living beings aspire for happiness; but the real happiness follows only when all the bondages to one's deed, (*karm-bandh*) have been dissolved. This shedding of deeds (*karm-chaya*) emanates from the righteous conduct (*Samyak charitra*). The *Samyak charitra* itself follows from the *samyak gyan* (the true and complete knowledge). The *samyak gyan* is obtained from the *Agam* (the scriptures) which point towards the path of the *samyak darshan* (the complete and thorough view of self), and the *Agam* itself is derived from the discourses given by the *Arihanta Deva* (the Illustrious one) who have experienced the self (*Atman*) and have become one with it.' (Verse no. 9).

All the worldly attachments and the sensual pleasures are just like mirage; the more one pursues them, the farther away he moves. Running after them leads to nothing but exhaustion as there is never any satisfaction in the worldly pleasures. They are the fruits of some past good deeds (*Shubh karma banbh*). In enjoying these fruits one again gets attached to more new deeds (*karma*). This is a vicious circle without any end. Thus not only the bad deeds (*ashubh karma*), the good deeds are also responsible for trapping a living being (*Jiva*) in this vicious circle.

Samyak darshan (the realization of the true self) is just like a sharp knife which can cut this vicious circle and give solace to the human beings. That is why *Samyak darshan* is said to be the essence of *Dharma*. 'Without *samyak darshan*, all other virtues like peacefulness, knowledge, character and meditation are completely useless and are akin to the weight of a stone. They just drag one by their sheer weight. But *Samyak darshan* turns this stone into a real gem,' (Verse no. 15) 'Whether one is enjoying the pleasures of life or, tormenting in agony, one must tread the path of *Dharma*. Because if one is happy the *Dharma* enhances this happiness and if one is unhappy, the *Dharma* resolves the causes of misery,' (Verse no. 18).

Only a *sadhu* (monk) can follow the path of *Dharma* in totality. Who is then a *sadhu*? The great Jain saints say that 'the one who is devoid of the desires of the worldly pleasures, is never seen conducting himself in any manner other than that of *Dharma*, does not possess any object even as small as an atom to the extent that he lives completely nude, is always engaged in acquiring more and more knowledge, keeps searching his own self by constant meditation, only so is a *sadhu* respected by all in the world. The unblemished and righteous conduct of such a *sadhu* is most beneficial and rewarding for the mankind.

Ācharya Gunbhadrā illustrates his views on *Dharma* by giving a very simple analogy like : Just as a farmer saves a part of his crop to be used as the seed for the next crop, similarly whatever wealth and happiness one has acquired is due to one's righteous conduct-*Dharma* in the past, and therefore one must preserve that *Dharma* which acts as the seed for obtaining

happiness,' (Verse no. 21). He further emphasizes the importance of *Dharma* thus : 'Even an enemy becomes a friend due to the influence of *Dharma* and friend turns into enemy when *Dharma* has been lost. Thus only *Dharma* is the saviour of *jiva* (living beings)', (Verse no. 26).

The learned poet has at several places pointed out the damaging role that is played by women in bringing the downfall of themselves as well as men, and other acts which are not worthy of a woman. For example, he reminds that 'One should remember the pain and humiliation suffered in the association of women who have hurt several times by cupid arrows just as the snow causes coldburns to tender trees', (Verse no. 53). Further he says that 'the one, who has practised penance for a whole lifetime, and then feels a desire for women, keeps revolving in the whirlpool of world and the life of an ordinary person is better than the useless life of such an ascetic', (Verse no. 198). We may put a note of caution here that the aim of these verses is in no way to degrade or insult the women. These are merely warnings to men who easily succumb to the charms of women.

It is most interesting to note that Ācharya Gurbhadra has devoted a number of verses to the deterioration of character setting in among the *muni* and *sadhu* and seems to be seriously concerned about it. He must have come across incidents of such degradation in his time. These verses have become even more relevant in the present times when controversies about the conduct of *muni* and *sadhu* are raging the society. The author says, "the rulers make it a point to punish only those who have money so that he may extract some money from them. Since the *sadhus* are Jungle beings and do not keep any money, they are rarely punished for their mis-conducts. The Acharya (a senior *sadhu* who leads a group of *sadhus*) wields little influence over the new disciples and are incapable of keeping them on the right path. Under these circumstances, it is very rare to find a *Sadhu* who really complies with the *Dharma*, (verse no. 149) He further illustrates his point by saying that 'even a child, when falls down from his cot, gets scared of it and becomes

careful for future. It is however very surprising that a wise sadhu is not afraid of falling down from the immense height where he has reached by persistent penance and meditation,' (verse no. 166). The poet expresses deep concern and sadness over the way 'the sadhu have started coming closer to villages and towns during the night, being afraid of the carnivorous animals and wicked persons,' (verse no. 197).

How to attain the *Moksha* (the self liberation), is a recurring theme of the whole text. The author has tried to explain this path in a number of ways. Sometimes he gives examples, analogies etc and at other places he goes deep into the principles of Jain *Darshan* and reveals the intricacies in technical terms. For instance, he Says that '*shubha* (auspicious) and *ashubha* (inauspicious), *punya* (virtue or, the reward of a good deed) and *pāpa* (sin), *sukha* (happiness) and *dukh* (sorrow), these are the three pairs related to each other. The first three, taking the first one from each of the three pairs, i. e. *shubha*, *punya* and *sukha* are beneficial to *Ātma* and may be practised. The rest three must be discarded. But this is only the beginning. One must ultimately renounce the *shubha karm* (good deeds) too. In doing so one would have renounced the *punya* and *sukha* also, since they are merely the consequences of *shubha karm*. When one has become free from the *shubha* also, one realizes the purest state of *Atma* and attains the *Moksha*,' (verse no. 239-240).

These are only few but typical verses from *Ātmanushasan* which allow one to have a glimpse of the actual text and possibly prepare him for a full reading of the whole text. Acharya Gunbhadra has touched almost all the aspects of *Ātma Darshan* and keeps the reader constantly aware of the various pitfalls and difficulties that one may encounter in his pursuit of the self-realisation. The doctrine of *Karma* has been the most influencing factor in giving shape to the Jain *Darshan*. This is consistently reflected in the whole text. There is no room for a supreme power (as the concept of God is in most of other religions) which creates, destroys and controls the world. Such a belief automatically rules out the main cause of superstitions

which are prevalent in most of the societies... It teaches one to become self-reliant, be he a sadhu (monk) or a layman having a family. One is responsible for his oneself. What one does, gains or enjoys is due to that one only. None else can influence it. It also lays great emphasis on the freedom of an individual, which is in fact a logical consequence of the principle of self reliance. If one does not depend on anything, living or non-living, has no desire to accumulate objects. He is the most liberated individual because there is nothing which will hold him or bind him.

2. ACHĀRYA GUNBHADRA, THE POET

Since a lot has already been written about Gunbhadra, we will devote here only a few lines to that illustrious and scholar poet who is well known for doing tremendous amount of work in his times. At several places, Gunbhadra calls himself to be a 'bhadanta' or a 'Suri.' It is believed that he lived during the last quarter of the ninth century A. D. He declares himself to be a disciple of Achārya Jinsen and Dasrath. He wrote most of his works living mostly in the southern part of India. He undertook to complete the unfinished *Adipurana*, which could not be completed by Jinsen due to his death, and rounded it up by composing 1620 Verses. Besides *Atmānusāsana*, he has also written. *Uttar Purāṇ*; and *Jindanta Charit Kāvya*. More details about this author may be found in several other books (*Atmānusāsana*, Sholapur, 1961; *Tirthankar Mahavir aur unki Acharya Parampara*, Nemichandra Shastri, Sagar, 1974)—and are therefore not included here.

3. PANDIT TODARMALLA THE BHASHA TIKĀKĀR

The immense popularity received by *Atmānusāsana* is mainly due to the Hindi tika that Pandit Todarmalla wrote in the middle of the eighteenth century. It has been established by Dr. Hukumchand Bharilla (Pandit Todarmalla, Jaipur, 1973) that Pandit Todarmalla was born around the year 1719 A. D. although his birth place could not be well established. His father, Jogidas and mother, Rambha devi, belonged to the *Godika gotru of Khandelwal* caste.

Pandit Todarmall spent most of his life span in Jaipur and died a tragic death at an early age of around 47. It may therefore be said that most of his works were completed near the middle of the eighteenth century. Todarmall was a genius by birth and used to resolve several deep questions and riddles in his childhood. He was the most well known scholar of his time and only a few could be said to have reached that height in the recent times. He was a great connoisseur of *Jain Darshan* and the understanding of subject displayed by him is not easy to surpass. The large number of *tika* (commentaries) of the various Jain treatises written by Todarmall have been the basis for understanding the essence of Jain philosophy. A number of recent works have either been based on his *tika* (Hindi commentaries) or, have acted as pointers of the truth. The commentaries on the *Gommatasāra*, *Labdhisāra*, *Purusavtha sidhi upaya* and *Triloksāra* and of course the *Ātmānūsāsana* have been very well appreciated and carry a touch of originality. Besides these, he also wrote some independent works like *Muksha Mārg Prakāśhak* and *Rahasya Purna Chithi*. It is said that his *bhāṣa tika* of *Ātmānūsāsana* is, in several respects, better than the Sanskrit *tika*. Besides giving the translation and meaning of each verse he has also added purports wherever necessary. This has enhanced the usefulness of the book and added simplicity to it so that anyone may reach the goal.

प्रस्तावना

१ प्रति परिचय

१ ज०, यह प्रति श्री दि० जैन मन्दिर आदर्श-नगर जयपुरकी है। हस्त-लिखित प्रतियोंमें यही एक ऐसी प्रति है जिसके आधारसे प्रस्तुत संस्करणकी भाषा टीकाका संशोधन किया गया है। इस प्रतिके प्रत्येक पत्रकी लम्बाई १०३ इंच और चौड़ाई ४३ इंचसे कुछ अधिक है। पत्र संख्या १६७ पूर्ण और १६८ संख्याक पत्रमें ४ पंक्तिसे किंचित् अधिक हैं। प्रत्येक पत्रके एक ओर ९ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें कमसे कम ३८-३९ अक्षर और अधिकसे अधिक ४३-४४ अक्षर हैं। फिर भी अधिक अक्षर कम ही पंक्तियोंमें पाये जाते हैं। चारों ओर ह्रासिया छोड़ा गया है। प्रत्येक पद्यकी उत्पानिका और 'पद्य' शब्दके लिये लाल स्याहीका उपयोग किया गया है। तथा 'अर्थ' इस शब्दको लिखनेमें भी लाल स्याहीका उपयोग किया गया है। प्रथम पत्रका प्रारम्भ '॥एदं॥ ओं नमः सिद्धेभ्यः' इस मंगल वाक्यको लिखकर किया गया है। अन्तिम पत्रमें अन्तिम पद्यका अर्थ और ॥इति श्री आत्मानुशासन ग्रन्थ संपूर्ण ॥ ॥ यह वाक्य भी लाल स्याहीमें लिखा गया है। प्रति सुवाच्य है। यह प्रति कब, किसके द्वारा और किस निमित्तसे लिपिबद्ध की गई इन बातोंका उल्लेख करते हुए अन्तमें लिखा है—'संवत् १८३५ प्रवर्तमाने मासोत्तमासे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे १३ चंद्र वासुरान्वितायां लिपिकृतं नयनसुख ब्राह्मण बुधू दयाह् वाचनार्थ ॥ शुभमस्तु ॥ चिरायुरस्तु ॥ छ ॥ छ ॥ ॥

हम यही एक ऐसी प्रति उपलब्ध कर सके जिसमें आ० क० पं० श्री टोडरमल्लजी द्वारा रचित भाषा टीका भी सम्मिलित है। इसलिये पुरानी मुद्रित प्रतिसे मिलान करनेमें हमें इससे बड़ी सहायता मिली है। अतः हम यहाँ उस मुद्रित प्रतिका भी परिचय दे रहे हैं जिसके आधारसे हमने यथा-सम्भव भाषा टीकासम्बन्धी पाठभेद लेकर प्रस्तुत संस्करणको पूर्ण शुद्ध बनानेका प्रयत्न किया है। परिचय इस प्रकार है—

(२) मु०, यह प्रति हमें प्रिय भाई पं० श्री हीरालालजी गंगवालकी मार्फत श्रीयुक्त भाई पूनमचंदजी छावड़ा मल्हारगंज गांधीमार्ग इन्दौरसे प्राप्त हुई थी। प्रतिका आकार ढबलकाउन साईज १६ पेजी है। कुल पृष्ठ संख्या २७८ है। इसका प्रकाशन श्रुतपंचमी वी० नि० सं० २४८२ को

हुआ था। प्रकाशक स्व० श्री पं० इन्द्रलालजी शास्त्री जयपुर हैं। अब यह प्रति उपलब्ध न होनेसे प्रस्तुत संस्करणको प्रकाशित किया जा रहा है।

(३) जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुरसे प्रकाशित तीसरी प्रति है। पद्योंके संशोधनमें इस प्रतिका भरपूर उपयोग किया गया है, क्योंकि इसमें सभी पद्य संशीघ्रित करके शुद्धरूपमें ही मुद्रित किये गये हैं। इसका मुद्रण वि० सं० २०१८ में हुआ था। विस्तृत प्रस्तावना और परिशिष्ट आदि देकर इसे सर्वांग सुन्दर बनाया गया है। पृष्ठ संख्या ११२ + २६० = कुल ३७२ है। यह १६ पेजी डेमी साईजमें मुद्रित हुई है। अनुवादक श्री पं० बालचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री हैं। फिर भी अनुवादकके रूपमें उनके नामका उल्लेख नहीं किया गया है। इसे पश्चिमीय प्रभाव ही मानना चाहिये। दुर्भाग्य है कि जैन संस्थाएँ भी इसका अन्धानुकरण करनेमें अपनेको गौरवका अनुभव करती हैं। ग्रन्थमाला सम्पादकोंका काम प्रायः कुछ भी नहीं रहता, फिर भी वे संस्थाकी प्रबन्ध समितिकी कृपासे अपनी प्रभाव वृद्धिमें उसका भरपूर उपयोग करते रहते हैं।

२. मूलग्रन्थ

अमूल्य शिक्षाओंसे भरपूर यह भदन्त गुणभद्रसूरिकी अमर कृति है। धर्मकी दृष्टिसे यह उत्कृष्ट धर्मशास्त्र प्रतीत होता है। क्योंकि देखनेपर इसकी उत्कृष्ट धर्मशास्त्रमें तो परिगणना होती ही है। हमें इससे वे सब शिक्षाएँ भी मिल जाती हैं जो धर्मशास्त्रका प्रधान अंग बनी चली आ रही हैं। उन शिक्षाओंपर थोड़ा दृष्टिपात कीजिए—

(१) पहले जो जो आचरण किया है वह सब ज्ञानियोंकी दृष्टिमें अज्ञान जनित चेष्टाएँ ही प्रतिभासित होती हैं।^१ (२) गुणोंमें द्वेषरूप परिणामका होना पाप है और पुण्य उससे विपरीत है। किन्तु जो न तो पुण्यरूप परिणाम करता है और न पापरूप ही परिणाम करता है वह नियमसे मुक्त होता है।^२ (३) यह ज्ञानभावनाका ही फल है कि ज्ञानी पुरुष धर्मका बाह्य साधन जानकर शरीरकी यथायोग्य सम्हाल करते हुए भी उत्कृष्ट वैराग्य सम्पत्तिको जीवनका अंग बनाये रखते हैं।^३ (४) जो उदयागत कर्मके अधीन बरतते हैं वे नियमसे संसारी हैं। किन्तु जो तपश्चर्याके बलसे पीछे उदयमें आनेवाले कर्मको उदयमें लाकर भी उसके फलको नहीं अनुभवते, ज्ञानबलसे उसकी निर्जरा कर देते हैं वे ही संसारविजयी बनकर परमार्थके भागी होते हैं।^४ आदि।

१. आ० शा० पं० २५१। २. वही १८१। ३. वही पं० ११६।
४. वही पं० २५७।

साथ ही यह अपूर्व नीतिका भी ग्रन्थ है। नीतिशास्त्रकी दृष्टिसे याचीमसिंहसूरिकृत अत्रचूड़ामणिकी लोकमें जितनी प्रसिद्धि है उससे इसकी प्रसिद्धि को कम नहीं आंका जा सकता। इसमें आई हुई कतिपय नीतियोंपर दृष्टिपात कीजिये—

१. कामक्रोधमहाप्रहाहितमनाः किं किं न कुर्याञ्जनः ॥५१॥
२. निस्सारं परलोकबीजमचिरात् कृत्वेह सारीकुरु ॥८१॥
३. प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः ॥९३॥
४. सर्वापदो पदमिदं जननं जनानाम् ॥९८॥
५. मा बसीत किं जुगुप्सावान् सुभुक्तमपि भोजनम् ॥१०३॥
६. स कस्त्यक्तुं नालं खलजनसमायोगसदृशम् ॥१०५॥
७. नरो न रमते कथं तपसि तापसंहरिणि ॥११४॥
८. तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वैभवम् ॥११६॥
९. यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्बोधो निरोधकः ॥११७॥
१०. अहो केनाप्यस्मिन् विलसितमलंघ्यं हृतविधेः ॥११९॥
११. सन्ध्याराग इवार्कस्य जन्तोरभ्युदाय सः ॥१२३॥
१२. रविबद्रागमागच्छन् पातालतलमृच्छति ॥१२४॥
१३. प्रायेण सेष्याः स्त्रियः ॥१२८॥
१४. स्त्रियो हि विषमं विषम् ॥१३५॥
१५. मदनमधुमदान्धे प्रायशः को विवेकः ॥१३६॥
१६. रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुक्तयः ॥१४२॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह समग्र ग्रन्थ सूक्तियोंका आकर है। कहते हैं कि आचार्य जिनसेनने अपने वर्तमान जीवनकी सन्निकटता जानकर अपने अवशिष्ट साहित्य कार्यको सम्पन्न करनेके अमिप्राय से अपने प्रिय दोनों शिष्योंको आमन्त्रितकर कहा कि सामने जो शुष्क वृक्ष (ठूठ) खड़ा है, कविता द्वारा उसकी अभिव्यक्ति दूसरोंसे तुम किन शब्दोंमें करोगे। यह सुनकर एक शिष्यने उसकी अभिव्यक्ति 'शुष्कः काष्ठः तिष्ठत्यग्रे' इन शब्दोंमें की और दूसरेने इसी बातको 'नीरसतद्विरह विलसति पुरतः' इन शब्दोंमें व्यक्त किया। यतः दूसरे जिस शिष्यने कर्णमधुर अतएव कोमल और सरस पद द्वारा अपने गुच्छारा कहे गये वाक्यको अनूदित करके दुहराया था, अतः गुरुने अपने अवशिष्ट रहे साहित्यिक कार्यको सम्पन्न करनेके लिये उपयुक्त समझकर उसे ही पूरा करनेकी अनुज्ञा दे दी। उनका वह दूसरा शिष्य और कोई नहीं, भदन्त गुणमन्नसूरि ही थे।

यह एक किंवदन्ती अवश्य है। पर भदन्त गुणभद्रद्वारा रचित क्या उत्तरपुराण और क्या आत्मानुशासन जिस कृतिपर भी दृष्टिपात करते हैं उसे देखते हुए वस्तुतः यह किंवदन्ती किंवदन्ती न रहकर यथार्थतया मान कराने लगती है। वे प्रतिभाके धनी तो थे ही, काव्यकलामें भी वे बेजोड़ थे। पर वे संसारमें डुबानेवाले कुकवि न होकर थे वे संसारसे पार करनेमें समर्थ सुकवि ही। विवेचकोंको इसी दृष्टिसे उनके द्वारा रचित समग्र साहित्यका और खासकर आत्मानुशासन ग्रन्थका अवलोकन करना चाहिये। लोककी दृष्टिमें भले ही यह उकृष्ट काव्य निरूपित किया जावे, पर मेरी दृष्टिमें तो यह एक वनवासी वीतराग सन्तके द्वारा उच्छ्वसित होकर मोक्षका सोपानरूप ही प्रतीत होता है। जो भी आसन्न भव्य इसके हार्दको समझकर तदनुरूप प्रवृत्ति करेगा वह नियमसे आत्मस्वातन्त्र्यका उपभोक्ता बनकर मोक्षका अधिकारी होगा इसमें सन्देह नहीं। इस प्रकार मूल ग्रन्थका सामान्य अवलोकन करनेके बाद आगे उसमें वर्णित प्रत्येक प्रमेयपर संक्षेपमें विचार करेंगे।

१. मङ्गलाचरण

नियमानुसार मङ्गल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ताका व्याख्यान करके ही शास्त्रका व्याख्यान करना चाहिये^१ यह गुरुपर्वक्रमसे आई हुई सम्यक् परम्परा है। तदनुसार भदन्त गुणभद्रने भी ग्रन्थके आदिमें अपने हृदयपटल पर अन्तिम तीर्थकर्ता भगवान् वीर (वर्धमान) जिनको अवतरित कर जहाँ आद्य पद्य में उन्हें द्रव्य-भाव नमस्कार किया है वहीं उस ग्रन्थके नाम और हेतुका भी उल्लेख कर दिया है। अविनाभाव सम्बन्धवश शेष तीनका ग्रहण इसीसे हो जाता है। इतना अवश्य है कि आत्मानुशासनके संस्कृत टीकाकारने अपनी टीकाके प्रारम्भमें मङ्गलसूत्रकी व्याख्या करते हुए यह अभिप्राय अवश्य ही व्यक्त किया है कि भदन्त गुणभद्रने विषयासक्त बृहत् धर्मबन्धु लोकसेनको लक्ष्यकर वैराग्योत्पादक इस ग्रन्थकी रचना की है^२। आगे भदन्त गुणभद्रने पं० २ में जो यह भाव

१. मङ्गल-निसित-हेतु-परिमाणं नाम तद् कस्तारं। वाग्विर्य छापि पञ्चावकाशेन सत्यमायिजो। अ० पृ० १ पृ० द्वि० सं०।
२. निस्संशयकरो वीरो महावीरो जिगृह्यो। राग-दोष-भयातीतो धम्म-तित्यस्त कारको। अ० अ० भा० १, पृ० ६५ द्वि० सं०।
३. बृहद्भक्तप्रातुल्लोकसेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्धेः संबोधनव्याजेन***आ० शा० पृ० १, सो० सं०।

व्यक्त किया है कि सभी संसारी प्राणी दुःखसे डरते हैं और सुखकी कामना करते हैं, उससे प्रतीत होता है कि भदन्त गुणभद्रने इस द्वारा दुःखापहारी सुखकर शिक्षाका अनुशासन करनेके अभिप्रायसे ही वैराग्योत्पादक इस ग्रन्थकी रचना की है। इसी बातको स्पष्ट करते हुए भय छुड़ानेके अभिप्रायसे वे प० ३ में पुनः कहते हैं कि जिस प्रकार आतुर मनुष्य उच्च औषधिके सेवनसे भय नहीं करता उसी प्रकार प्रत्येक भव्य प्राणीको वर्तमानमें कठिन प्रतीत होनेवाले किन्तु फलकालमें मधुर इस आत्माके अनुशासनको हृदयसे स्वीकार करना चाहिये।

२. धर्मकथा कहनेका अधिकारी गणी

धर्म रत्नत्रयस्वरूप है यह सर्वजन सुप्रसिद्ध है। उसकी कथा करनेके अधिकारी बाचाल मनुष्य तो हो ही नहीं सकते, जो अन्तरंगमें धर्म बुद्धिसे रहित हैं, मात्र दूसरोंको उपदेश देनेमें उन मेघोंके समान कुशल हैं जो मात्र गरजते बहुत हैं, बरसते नहीं। उनके द्वारा की गई धर्मकथा शस्यष्यामला उबरा भूमिमें ओलें बरसनेके समान प्रतीत होती है। इससे सबकर्मका प्रचार न होकर मात्र पक्षका ही पोषण होता है। ऐसी अवस्थामें धर्मकथा करनेवाला व्यक्ति कैसा होना चाहिये इस विषयकी चर्चा करते हुए भदन्त गुणभद्र कहते हैं जो प्राप्त हो, जिनागमकी याहको जिसने स्पर्श कर लिया हो, लोकरीतिको समझनेवाला हो, जिसकी परिग्रहसम्बन्धी तुष्णा शान्त हो गई हो, जो श्रोताके अभिप्रायको पहलेसे ही जानकर उसके अभिप्रायको शास्त्रानुकूल मोड़नेमें समर्थ हो, प्रश्न सुन कर घबड़ाये नहीं, हित, मित और प्रिय वचन बोलनेवाला हो ऐसा गणी धर्मकथा करने का अधिकारी होता है, अन्य नहीं यह इसका भाव है (गा० ४-५)।

प्रसंगसे यहाँ हमें यह स्वीकार करनेमें थोड़ा भी संकोच नहीं होता कि इस समय जो अनधिकारी पुरुषों द्वारा धर्मकथा करनेकी परम्परा चल पड़ी है उससे शास्त्र सभाकी मर्यादामें जितनी बाधा पड़ी है उतनी इससे पहले कभी नहीं पड़ी होगी।

जहाँ तक आगमके आलोचनसे तो यही पता चलता है कि प्राचीनकालमें जो रत्नत्रयधारी वीतराग सन्त होते थे वे ही गाँव-गाँव जाकर धर्मकथा द्वारा हित उपदेश देकर भव्य जीवोंको मोक्षमार्गमें लगाते थे। लगता है कि मुनियोंके वनवासी जीवन तक तो यही परम्परा चलती रही। किन्तु जब मुनियोंने एकान्त वनवासके जीवनसे ऊबकर कोलाहलप्रधान-नगरों और ग्रामों तथा उनके मन्दिरों आदिमें रहना प्रारम्भ कर दिया तबसे

इस स्थितिने पलटा खाया और धीरे-धीरे उपदेश देनेके अधिकारी केवल रत्नत्रयधारी मुनिजन न रहकर उनका स्थान भट्टारकोंने और गृहस्थोंने लेना प्रारम्भ कर दिया ।

समग्र जैन साहित्यके आलोडनसे पता चलता है कि लगभग ११वीं शताब्दिसे गृहस्थों द्वारा रचित साहित्यने जैन वाङ्मयमें अपना गौरवपूर्ण स्थान बनाना प्रारम्भ कर दिया था । भट्टारक परम्पराको मूर्तरूप भी लगभग इसी समयसे मिलना प्रारम्भ हो गया था । वर्तमानमें जो हम भोग रहे हैं यह आगमविरुद्ध ऐसे लेखन और वक्तृत्वका परिणाम है, जिसने आज मतभेदों तथा तर्क-कुतर्कोंका अम्बार लगा दिया है । अब तो महिलाओंने भी दिगम्बर परंपरामें पूर्वकी मर्यादाको भुलाना प्रारम्भ कर दिया है । इसमें भी हम पुरुषोंका ही दोष है ।

३. उपदेश ग्रहण करने योग्य श्रोता

जैसे आगममें मोक्षमार्गका अधिकारी वक्ता प्रायः रत्नत्रयधारी मुनि ही स्वीकार किया गया है वैसे ही धर्मकथा सुननेके लिये सावधान व्यक्तिको स्वीकार किया गया है, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति संसारसे भयभीत होकर श्रोताके रूपमें यथार्थ गुरुकी शरणको स्वीकार करता है । आगममें जैसे वक्ताकी मर्यादा स्वीकार की गई है वैसे ही श्रोताकी भी मर्यादा स्वीकार की गई है । वर्तमानमें यद्यपि सभी वक्ता और श्रोता दोनोंमें ही विसंगतियाँ देखी जाती हैं, जो कालदोषसे अपरिहार्य है । ऐसा होते हुए भी आगमकी मर्यादा क्या है वह हमारे ध्यानमें रहे, मात्र इतने प्रयोजनको ध्यानमें रखकर ही हमने संक्षेपमें यह खुलासा किया है ।

४. सम्यग्दर्शन और उसके भेद

आगे धर्मके स्वरूपपर प्रकाश डाल कर तथा उसकी प्राप्ति क्या करनेसे होती है यह दिखला कर धर्मके प्रथम सोपानके रूपमें सम्यग्दर्शनके भेदोंके कथनके मिससे सम्यग्दर्शनकी प्रधानरूपसे चर्चा की गई है ।

परमार्थसे सम्यग्दर्शन स्वभावपर्याय है । जो आत्माका मूलरूपमें जैसा सहज स्वभाव है उसरूप ज्ञान परिणामके होनेपर होता है यह नियम है । तथा यथार्थ देव, शास्त्र, गुरु आदिकी श्रद्धा करना उसका व्यवहार है ।

मूलमें सम्यग्दर्शन एक है । निमित्त भेदसे वह दो, तीन और दश प्रकारका कहा गया है (प० १०) । जो सम्यग्दर्शन वर्तमानमें परोपदेशपूर्वक होता है उसकी अधिगमज संज्ञा है । तथा जो वर्तमानमें परोपदेशके बिना होता है वह निसर्गज सम्यग्दर्शन है । यद्यपि प्रथमोपक्षम सम्यग्दर्शन देक्षणा-

छम्भिपूर्वक होता है ऐसा नियम है फिर भी यहाँ उसके दो भेद वर्तमानमें उपदेश कर्म होने और न होनेकी अपेक्षा किये गये हैं। आशय यह है, कि जिसे पहले उसी पर्यायमें या अनन्तर पूर्व पर्यायमें भेदविज्ञानी द्वारा उपदेशलाम होकर उसे ग्रहण, धारण और अनुस्मरण करनेकी सामर्थ्य उत्पन्न हुई हो उसे अबन्धोक्तोंके प्रति उदासीनतापूर्वक जो आत्मानुभूति होती है वह निसर्गज सम्यग्दर्शन है, तथा वर्तमान में जो उपदेशपूर्वक आत्मलाम होता है वह अधिगमज सम्यग्दर्शन है। आगममें सम्यग्दृष्टि ज्ञानीका उपदेश ही कार्यकारी माना गया है, इतना सुनिश्चित है।

तीन भेदोंका निर्देश करते हुए उसके आगममें ये तीन भेद परिलक्षित होते हैं—औपशमिक सम्यग्दर्शन, क्षायोशमिक सम्यग्दर्शन और क्षायिक सम्यग्दर्शन।

५. नयदृष्टिसे बन्धके कारण

आचार्यदेवने पद्य १७९ और २४५ में बन्धका उल्लेख कर अनेक स्थलोंपर संसारके जिन कारणोंका उल्लेख किया है उनमें मिथ्यात्व मुख्य है। अदेवमें देवबुद्धि, अगुरुमें गुरुबुद्धि और अतत्त्व या उनके प्रतिपादक कुशास्त्रमें तत्त्व या शास्त्रबुद्धिका होना मिथ्यात्व है।

(१) षट्खण्डागम ध्वला पुस्तक १२में बन्ध प्रत्ययोंका निर्देश करनेवाला एक प्रत्यय नामका अनुयोगद्वारा आया है। उसमें नय दृष्टिसे कर्मबन्धके कारणोंका विचार किया गया है। नैगम, संग्रह और व्यवहार नयसे ज्ञानावरणादि कर्मोंके बन्धके कारणोंका निर्देश करते हुए सूत्र ८ में^१ मोहके साथ क्रोध, मान, माया और लोभको भी बन्धके कारणोंमें परिगणित किया गया है। तथा उन तीन नयोंसे सूत्र १० में^२ मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानके साथ योगको भी बन्धके कारणोंमें परिगणित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जैसे क्रोधादि कषाय और योग नैगमादि तीन नयोंसे बन्धके कारण हैं वैसे ही मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान भी इन्हीं तीनों नयोंकी अपेक्षा बन्धके कारण हैं। इस अपेक्षासे इनमें समान रूपसे कारणता स्वीकार करनेमें किसी प्रकारका प्रत्यवाय नहीं है। आठ कर्मोंके बन्धके कारणोंका मात्र ऋजुसूत्र नयसे विचार करने पर प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगसे तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कषायसे होते हैं, यह स्वीकार किया गया है। इसलिये नैगम, संग्रह और व्यवहार नयसे मिथ्यात्व आदि पाँचों बन्धके कारण हैं जो यह आगममें स्वीकार किया गया है उसकी संगति बैठ जाती है। तथा ऋजुसूत्र नयसे योग और कषाय ये दो बन्धके

१. ध० पृ० १२ पृ० २८१।

२. वही पृ० २८७।

कारण हैं इस कथनमें भी कोई बाधा नहीं आती। दोनों ही कथन अपनी-अपनी जगह आगमानुसार ही हैं। इनमेंसे किसी एकका भी अपलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी एक कथनके अपलाप करनेका अर्थ होता है उस नय दृष्टिको अस्वीकार करना।

६. मिथ्यात्व बन्धका कारण मुख्य है

(२) आगे इस पर विस्तारसे विचार करनेके पहले कर्मबन्धके जो पाँच कारण कहे गये हैं उनमेंसे मिथ्यात्वमें बन्धकी कारणता क्यों स्वीकारकी गई है इस विषय पर संक्षेपमें प्रकाश डालेंगे।

यह तो सुप्रसिद्ध सत्य है कि जो पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है उसमें उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षा जिन प्रकृतियोंकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है वे प्रकृतियाँ १६ हैं। उनमेंसे एक मिथ्यात्व ध्रुवबन्धनी प्रकृति है, मिथ्यात्वरूप परिणामके साथ उसका बन्ध नियमसे होता ही रहता है। अनन्तानुबन्धीको विसंयोजना करनेवाला जीव सम्यक्त्व आदिरूप परिणामोंसे च्युत होकर यदि मिथ्यात्व गुणस्थानमें आता है तो उसके प्रारम्भसे ही अनन्तानुबन्धी षतुष्कका बन्ध होकर भी एक आवलि काल तक अपकर्षणपूर्वक उसकी उदय-उदीरणा नहीं होती ऐसा नियम है^१। अतः ऐसे जीवके एक आवलि काल तक अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप परिणामके न होने पर भी मिथ्यात्व परिणामनिमित्तक मिथ्यात्व प्रकृतिका बन्ध होता ही है। साथ ही शेष १५ प्रकृतियोंका भी यथासम्भव बन्ध होता है।

(३) यद्यपि वहाँ एक अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप परिणामको छोड़कर बन्धके अन्य सब कारण उपस्थित अवश्य हैं पर मिथ्यात्व प्रकृतिके बन्धका अविनाभाव सम्बन्ध जिस प्रकार मिथ्यात्व परिणामके साथ पाया जाता है वैसा अन्य प्रत्ययोंके साथ नहीं पाया जाता, इसीलिये ही मिथ्यात्व कर्मके बन्धका प्रधान कारण मिथ्यात्व परिणाम होनेसे बन्धके कारणोंमें मिथ्यात्वको परिगणित किया गया है, अन्यको नहीं।

(४) दूसरे अन्य जिन हुंडक संस्थान आदि १५ प्रकृतियोंकी बन्ध व्युच्छित्ति मिथ्यात्व गुणस्थानमें होती है वे सबकी सब सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं। इसलिये यह तो माना जा सकता है कि जब मिथ्यात्व गुणस्थानमें उन प्रकृतियोंके बन्धके कारणरूप परिणाम नहीं होते तब उनका बन्ध न होकर उनकी सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध होने लगता है। फिर भी अन्य सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध तो मिथ्यात्वरूप परिणामोंके अभावमें

१. संजोजिदअणंतागुबंधोणमाबलियामेत्तकालमुदीरणाभावादी। ष० पु० १५

भी होना सम्भव है। परन्तु उन १५ प्रकृतियोंका जब भी बन्ध होगा तब मिथ्यात्वरूप परिणामके होनेपर ही होगा, अन्यथा नहीं। तब उस जीवके अनन्तानुबन्धीका उदय रहे या न रहे, इससे उन १५ प्रकृतियोंके बन्ध होने और न होनेमें कोई फरक नहीं पड़ता। जब भी उनका बन्ध होगा, मिथ्यात्व परिणामके होनेपर ही होगा यह अकाट्य नियम है। इसलिये इन १५ प्रकृतियोंके बन्धका भी प्रधान कारण मिथ्यात्व होनेसे मिथ्यात्वको प्रमुखरूपसे बन्धके कारणोंमें परिगणित किया गया है।

(५) सामान्यतया प्रकृतिबन्धकी अपेक्षा तो आगमका यह अभिप्राय है ही, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धकी अपेक्षा भी विचार करनेपर जिन १६ प्रकृतियोंका मात्र मिथ्यात्व गुणस्थानमें बन्ध होता है उनका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य किसी भी प्रकारका स्थितिबन्ध या अनुभागबन्ध क्यों न हो उसका अविनाभाव सम्बन्ध भी जैसा मिथ्यात्व परिणामके साथ पाया जाता है वैसा अविरति आदि अन्य परिणामोंके साथ नहीं पाया जाता, क्योंकि महाबन्धमें जहाँ भी इन १६ प्रकृतियोंके उत्कृष्टादि स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके स्वामीका विचार किया गया है वहाँ उसका मिथ्यादृष्टि होना अवश्यभावी कहा गया है। उसके संकलेश आदिरूप परिणामोंमें भेद हो सकता है पर उसे मिथ्यादृष्टि होना ही चाहिये।

(६) (प्रसंगमे) यहाँ यह बात विशेषरूपसे उल्लेखनीय है कि मिथ्यात्व आदि प्रत्ययों (बन्धकारणों) का विचार अनुभागबन्धकी अपेक्षा करते हुए महाबन्धमें लिखा है—

मिच्छ० - णवुंस० - णिरयाउ० - णिरयगइ-चदुजादि-हुंड०-असंप०-णिर-
याणु०-आदाव-धावरादि० ४ मिच्छत्तपच्चय'। महाबन्ध पु० ४ पु० १८६।

आशय यह है कि मिथ्यात्व आदि उक्त १६ प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यात्व निमित्तक ही होता है। उनके बन्धमें अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप असंयम परिणामका होना अनिवार्य नहीं है। इसलिये जो बन्धके कारणोंमें मिथ्यात्वको अर्किचित्कर कहकर यहाँ अनन्तानुबन्धी क्रोध आदिकी प्रधानताको सूचित करते हैं उनका वह चिन्तन आगमानुसार नहीं है, इतना उक्त आगमके परिप्रेक्ष्यमें स्पष्टरूपसे स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है।

(७) यह तो सब स्वाध्यायी बन्धु जानते हैं कि मिथ्यात्व परिणामके अभावस्वरूप जो सम्यग्दर्शनरूप स्वभाव परिणाम होता है वह तथा अनन्तानुबन्धी आदि १२ कषायोंके अभावस्वरूप जो बीतराग स्वरूप

चारित्र्य परिणाम होता है वह मात्र निर्बराका ही कारण स्वीकार किया गया है, बन्धका कारण नहीं। फिर भी यह देखकर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्यग्दृष्टिके होता है, मिथ्यादृष्टिके नहीं, इसलिये तो महाबन्धमें तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धको सम्यक्त्व-निमित्तक कहा गया है और यह देख कर कि आहारकद्विकका बन्ध संयमीके ही होता है, असंयमीके नहीं, आहारकद्विकके बन्धको संयमनिमित्तक कहा गया है। यथा—

आहारदुर्गं संजमपञ्चयं । तित्थयरं सम्मत्तपञ्चयं । महाबन्ध पु० ४,
पु० १८६ ।

यहाँ यह शंका नहीं की जा सकती कि यदि तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्त्व निमित्तक होता है तो सभी सम्यग्दृष्टियोंके उसका बन्ध होना चाहिये और यदि आहारकद्विकका बन्ध संयमनिमित्तक होता है तो सभी संयमियोंके आहारकद्विकका बन्ध होना चाहिये, क्योंकि ऐसी व्याप्ति तो है कि जो भी तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करेगा उसको कमसे कम सम्यग्दृष्टि तो होना ही चाहिये। तथा जो भी आहारकद्विकका बन्ध करेगा उसे कमसे कम अप्रमत्तसंयत तो होना ही चाहिये। इन दोनोंके इन प्रकृतियोंका बन्ध नियमसे होता ही है ऐसा नहीं है। होगा तो ऐसी योग्यताके होनेपर ही उनके बन्धके कारणसे होगा, अन्यथा नहीं होगा।

आगमके इस कथनका तात्पर्य यह है कि अन्यत्र न होकर जिस भूमिकामें जिस धर्मका बन्ध होता है उसमें नयदृष्टिसे कारणता स्वीकार करना अनिवार्य है। यदि ऐसा न माना जाय तो जिसके भी तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होगा उसे कमसे कम सम्यग्दृष्टि तो होना ही चाहिये यह कथन युक्तिसंगत नहीं माना जा सकेगा। एक कार्यके होनेमें कारण अनेक होते हैं, कोई साधारण कारण होता है और कोई असाधारण कारण होता है। यहाँ मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंके बन्धमें मिथ्यात्व असाधारण कारण है, क्योंकि जो भी उनका बन्ध करेगा उसका मिथ्यादृष्टि होना अनिवार्य है, उन प्रकृतियोंके बन्ध होनेमें अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप परिणामका होना अनिवार्य नहीं है।

(८) उक्त १६ प्रकृतियोंका प्रदेशबन्धकी अपेक्षा विचार करनेपर भी इनका उत्कृष्टादिके भेदसे किसी भी प्रकारका प्रदेशबन्ध क्यों न हो उसका भी मिथ्यादृष्टि होना अनिवार्य है। मिथ्यादृष्टि न हो और केवल योगके निमित्तसे इन प्रकृतियोंका किसी भी प्रकारका प्रदेशबन्ध हो जाय ऐसा नहीं है।

(९) यहाँ यह कहा जा सकता है कि मिथ्यादृष्टि तो हो, परन्तु उसके योग और कषाय न हो तो उन प्रकृतिबन्धों केवल मिथ्यात्वके निमित्तसे बन्ध नहीं होगा। परन्तु जिसका ऐसा कहना है सो उसका वैसा कहना इसलिये युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि आगमके अनुसार यह तो कहा जा सकता है कि योग और कषाय तो हो, परन्तु मिथ्यात्व न हो। पर यह नहीं कहा जा सकता कि मिथ्यात्व तो हो और योग और कषाय न हो। हाँ कोई कहे कि मिथ्यात्व तो हो और अनन्तानुबन्धी न हो तो यह कहना जैसे बन जाता है। वैसे ही अनन्तानुबन्धी तो हो और मिथ्यात्व न हो, गुण-स्थान सेवसे यह कहना भी बन जायगा। अतः आगमके अनुसार यही मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है कि आगममें जो बन्धके पाँच कारण कहे गये हैं उनमें मिथ्यात्व मुख्य है।

(१०) अब प्रश्न यह है कि जब मिथ्यात्व भी बन्धका कारण है तब ऋजुसूत्रनयसे स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका कारण मात्र कषायको तथा प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धका कारण मात्र योगको क्यों कहा। ऋजुसूत्रनयसे मिथ्यात्वका बन्धके कारणोंमें क्यों नहीं परिगणित किया गया? समाधान यह है कि कषायकी वृद्धि और हानिके साथ तो स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धकी वृद्धि और हानि देखी जाती है, इसलिये तो ऋजुसूत्रनयसे कषायको स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका कारण कहा तथा योगकी वृद्धि और हानिके साथ प्रदेशबन्धकी वृद्धि और हानि होती है, इसलिये ऋजुसूत्रनयसे योगको प्रदेशबन्धका कारण कहा^१। यहाँ जिस प्रकार प्रदेशबन्धका कारण योग है उसी प्रकार प्रकृतिबन्धका कारण भी योग है, क्योंकि उसके बिना उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, और ऐसा नियम है कि जिसके बिना जिसकी उत्पत्ति नहीं होती वह उसका कार्य व दूसरा कारण होता है^२।

(११) फिर भी यह प्रश्न तो खड़ा ही रहता है कि जब ऋजुसूत्रनयसे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धका कारण योग तथा स्थितिबन्ध और अनुभाग

१. णाणावरणीयट्ठदिवेयणा अणुभागवेदणा च कसायपञ्चएण होदि, कसाय-
वडिहहाणीहिता ट्ठदि-अणुभागानं वडिह-हाणिदत्तमादो। ध० पु० १२
पृ० २८८।

२. थ च जोगवडिह-हाणीओ सोत्तूण अण्णेहिता णाणावरणीयपदेसबंधस्स
वडिह हाणि वा वेष्ठाओ। ध० पु० १२ पृ० २२८।

३. याणि चैव योगदृष्टाणाणि ताणि चैव पदेसबंधदृष्टाणाणि। अवरि पदेसबंध-
दृष्टाणाणि पमदिबिसेसेण बिबेसाधियाणि। म० वं०, भा० ६ पृ० १०१।

बन्धका कारण कषाय है तो फिर शेष क्या बचता है जिसका कारण माननेके लिए मिथ्यात्वको स्वीकार किया जाय ? समाधान यह है कि प्रत्येक कार्यकी उत्पत्तिमें कारण दो प्रकारके होते हैं—एक सामान्य (व्यापक) कारण और दूसरा विशेष (व्याप्य) कारण। प्रकृतमें नैगमादि तीन नयोंसे बन्धके जितने भी कारण कहे गये हैं वे सब सामान्य कारण हैं तथा ऋजुसूत्रनयसे जो कारण कहे गये हैं वे विशेष कारण हैं। जैसे हमारे-आपके चलने में पृथ्वी सामान्य कारण है, वह न हो तो हम एक ङग भी नहीं चल सकते। तथा विहायोगति नामकर्मका उदय आदि विशेष कारण है। पृथिवीपर हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, ऊँट भी चलता है और सर्प आदि भी चलते हैं सो यहाँ प्रत्येककी चालमें जो अन्तर पड़ता है उसका कारण अलग-अलग होकर भी पृथ्वी सबके चलनेके लिए सब अवस्थाओंमें कारण है वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिये। मिथ्यात्वमें बंधनेवाली सभी प्रकृतियोंके चारों प्रकारके बन्धका सामान्य कारण मिथ्यात्व होकर भी बन्धमें जो तारतम्य दिखाई देता है उसका कारण विवक्षित योग और कषाय हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

(१२) प्रदेशबन्धके प्रसंगसे आगममें जो यह कहा गया है कि जो योग-स्थान है वे ही प्रदेशबन्धस्थान हैं। इतनी विशेषता है कि प्रकृतिविशेषकी अपेक्षा वे प्रदेश बन्धस्थानविशेष अधिक हैं। सो इसका अर्थ है कि भले ही योग बही रहे पर प्रकृति भेदके कारण जो प्रदेशबन्धमें फरक पड़ता है, उसका कारण प्रकृति भेद ही है। क्योंकि एक कालमें विवक्षित योगसे जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, उन सब प्रकृतियोंमें मिलनेवाले प्रदेश सबको समान नहीं मिलते हैं। इसका कारण वह योग न होकर कथंचित् प्रकृतिभेद ही इसका कारण रहता है। फिर भी यदि कोई यह माने कि यहाँ प्रकृति भेदसे उन प्रकृतियोंके प्रदेशबन्धमें योग अकिंचित्कर है, प्रकृतिभेद ही उसका कारण है तो जैसे उसका यह मानना मिथ्या है वैसे ही बन्धमें मिथ्यात्वको अकिंचित्कर मानना भी मिथ्या ही है।

(१३) इस प्रकार नयभेदसे मिथ्यात्व आदि पाँचों ही बन्धके कारण हैं ऐसा यहाँ वेदनाखण्ड प्रत्यय अनुयोगद्वारके अनुसार समझना चाहिये। आचार्य गृद्धपिच्छने भी इसी बातको ध्यानमें रखकर ही तत्त्वार्थसूत्रके ८वें अध्यायमें प्रारम्भके दो सूत्रोंकी रचना की है। वहाँ प्रथम सूत्र नैगमादि तीन नयोंकी अपेक्षा रचा गया है और दूसरे सूत्रकी रचना ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा की गई है। मात्र उत्तरकालीन आचार्योंने नयविवक्षाको गौणकर

आत्मिकी संकलना की है; इसलिये मादुषः जनोको सम्मान न होनेसे ऐसी विडम्बनाकी स्थिति बन जाती है जो युक्तियुक्त नहीं है। अतः आत्मिकी सर्वाथ कथनको स्वीकार करना ही मोक्षमार्गमें प्रयोजनीय माना गया है ऐसा मानकर ही मुनि या श्रावकको अपने अज्ञानको आत्मभानुकूल बना कर दृढ़ करना चाहिये।

७. सम्यग्दर्शनके उत्तर भेदोंका विशेष स्पष्टीकरण

आत्मानुशासनमें भदन्त गुणभद्रने सम्यग्दर्शनके जो दस भेद किये हैं सो उन भेदोंके करनेमें मिथ्यात्व आदि कर्मोंके उपशमादिकी विवक्षा न होकर ज्ञानावरण कर्मके क्षय क्षयोपशम आदिकी विशेषता स्पष्टतः परिलक्षित होती है। मात्र जो औपशमिक आदि तीन भेद किये गये हैं उनके होनेमें अवश्य ही मिथ्यात्व आदि कर्मोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम मुख्य है। उनमें प्रथम औपशमिक सम्यग्दर्शन है। अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन की ही उत्पत्ति होती है। यदि एक बार सम्यग्दर्शन होनेके बाद वह मिथ्यादृष्टि ही भी जाय और वेदकालके भीतर वेदक सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति न होकर वह मिथ्यादृष्टि ही बना रहे तो पुनः वह प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनको प्राप्त करके ही सम्यग्दृष्टि हो सकता है।

अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके एक मिथ्यात्व दर्शनमोहनीय कर्मके साथ २६ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है, किन्तु सादि मिथ्यादृष्टि जीवके २८, २७ और २६ प्रकृतियोंकी सत्ता बन जाती है। जिस सादि मिथ्यादृष्टि जीवने सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना नहीं की है उसके २८ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। जिसने सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलना कर ली है उसके २७ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है और जिसने सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति दोनोंकी उद्वेलना कर ली है वह सादि मिथ्यादृष्टि होते हुए भी उसके २६ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। ये तीनों ही प्रकारके जीव प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनको प्राप्त करनेके अधिकारी हैं।

इस सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति दर्शनमोहनीय कर्मके अन्तरकरण उपशम-पूर्वक होती है। अनन्तानुबन्धीकर्मका अन्तरकरण उपशम नहीं होता। मात्र जिस समय यह सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव अधःप्रवृत्तकरण आदि तीन करण करके अन्तरकरण उपशमपूर्वक दर्शनमोहनीय कर्मकी प्रथम स्थितिको गलाकर प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि होता है उसी समय इस जीवके अनन्तानुबन्धीका अनुदय होनेसे इसकी भी अनुदयोपशमके रूपमें परिणमना

की जाती है। अतः इसी सध्यको व्यक्त करते हुए यह कहा जाता है कि दर्शन-मोहनीयकी तीन और अनन्तानुबन्धीकी चार इन ७ प्रकृतियोंके उपशमसे उपशमसम्यग्दर्शन होता है। परन्तु दर्शनमोहनीयके समान इसके अनन्तानुबन्धीका अन्तरकरण उपशम नहीं होता इतना सुनिश्चित है।

यह प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनका स्वरूप है। इसके सिवाय उपशम-सम्यग्दर्शनका एक भेद द्वितीयोपशम सम्यग्दर्शन भी है जो अप्रमत्तसंयत वेदकसम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणिपर चढ़नेके सन्मुख होता है उसके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके साथ दर्शनमोहनीयके अन्तःकरण उपशम-पूर्वक होता है। यह सामान्यसे उपशम सम्यग्दर्शनके दोनों भेदोंका स्वरूप निर्देश है।

सम्यग्दर्शनके दूसरे भेदका नाम क्षयोपशम सम्यग्दर्शन है। यह सम्यक्त्वमोहनीयके उदयपूर्वक होनेसे इसका दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व भी है। यह उपशम सम्यग्दर्शन पूर्वक भी होता है और मिथ्यादर्शनपूर्वक भी होता है। इतनी विशेषता है कि जो सम्यग्दर्शनसे च्युत होकर मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ है उसके वेदक कालके भीतर ही इस सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होना सम्भव है। किन्तु वेदक कालके व्यतीत होनेपर वह मात्र प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके ही सम्यग्दृष्टि हो सकता है।

इसके अनेक भेद हैं। प्रथम भेदमें अनन्तानुबन्धी ४, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अनुदय रहता है और सम्यक् प्रकृतिका उदय रहता है। दूसरे भेदमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना रहती है, तथा मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अनुदय और सम्यक् प्रकृतिका उदय रहता है। तीसरे भेदमें अनन्तानुबन्धी ४ की विसंयोजना, मिथ्यात्वकी क्षपणा होकर सम्यग्मिथ्यात्वका अनुदय और सम्यक्प्रकृतिका उदय रहता है तथा चौथे भेदमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनापूर्वक मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपणा होकर सम्यक् प्रकृतिका उदय रहता है। कृतकृत्यवेदक सम्यग्दर्शन इस चौथे भेदकी ही संज्ञा है। इन चार भेदोंमेंसे अन्तिम दो भेद, जो वेदक सम्यग्दृष्टि जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करता है उसीके होते हैं। इस प्रकार आगमानुसार वेदक सम्यक्त्वके चार भेद जानने चाहिये।

जो प्रवृज्या देनेमें समर्थ योग्य गुरुकी शरणमें जाकर चरणानुयोगके अनुसार २८ मूलगुणोंको अंगीकार करते हैं ऐसे कोई ब्रह्मालिंगी साधु प्रवृज्या लेनेके अनन्तर या कालान्तरमें आगमानुसार जीवादि तत्त्वोंके अभ्यासपूर्वक प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनके साथ या वेदक सम्यग्दर्शन

(प्रथममेद) के साथ अप्रमत्तसंयत गुणस्थानको प्राप्त करनेके अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्तिने गुरुकी साक्षीपूर्वक चरणानुयोगिके अनुसार श्रावकके निरतिचार १२ व्रत स्वीकार किये हैं वे भी जीवादि तत्त्वोंके सम्यक् अभ्यासपूर्वक उक्त दोनों सम्यग्दर्शनोंमेंसे किसी एक सम्यग्दर्शनके साथ विरताविरत गुणस्थानके अधिकारी होते हैं। तथा जिन्होंने विधिवत् महाव्रतों या अणुव्रतोंको नहीं स्वीकार किया है। मात्र जो चतुर्थ गुणस्थानके समान प्रवृत्ति करनेमें सावधान हैं वे उक्त दोनों सम्यग्दर्शनोंमेंसे किसी एक सम्यग्दर्शनके साथ चौथे गुणस्थानके अधिकारी होते हैं।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि उपसम सम्यग्दर्शनमें दर्शन मोहनीयकी उपशामना अधःप्रवृत्तकरण आदि तीन करणपूर्वक ही होती है। परन्तु वेदसम्यक्त्वकी प्राप्तिमें जो सम्यग्दर्शन छूटनेके दीर्घकाल बाद इस सम्यग्दर्शन को प्राप्त करते हैं वे प्रारम्भके दो करण करके ही इसके अधिकारी होते हैं। और जो अतिशीघ्र इसे प्राप्त करते हैं वे करणपरिणामोंके बिना भी इसे प्राप्त करनेके अधिकारी होते हैं। उपसम सम्यग्दर्शनपूर्वक वेदक सम्यग्दर्शनको प्राप्त किया जा सकता है इसमें किसी प्रकारका प्रत्यबाय नहीं है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानसे या प्रथमोपक्षम सम्यक्त्वसे भी कई जीव वेदक सम्यग्दर्शनको प्राप्त करनेके अधिकारी होते हैं इसमें भी किसी प्रकारका प्रत्यबाय नहीं है।

तथा सम्यग्दर्शनके तीसरे मेदका नाम क्षायिक सम्यग्दर्शन है। यह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनापूर्वक दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंकी क्षपणा करके प्राप्त होता है, इसलिये इसका क्षायिक सम्यग्दर्शन यह नाम सार्थक है। इतना अवश्य है कि चारों गतियोंके जीव इसे प्रारम्भ करनेके अधिकारी नहीं होते, मात्र कर्मभूमिज मनुष्य ही केवली श्रुतकेवलीके पादमूलमें वेदकसम्यक्त्वपूर्वक इसका प्रारम्भ करते हैं, हाँ पूर्ति इसकी चारों गतियोंमेंसे किसी भी एक गतिमें हो सकती है। एक तो जिस मनुष्यने इसका प्रारम्भ किया है वही इसकी पूर्ति हो जाती है। कदाचित् मरण हो जाय तो परभवसम्बन्धी जिस आयुका बन्ध किया हो वहाँ जाकर यह जीव उसकी पूर्ति करता है। फिर भी इसका प्रस्थापक जीव जब अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेके बाद मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपणा करके कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि हो जाता है तभी उसका मरण होकर अगले भवमें उसकी पूर्णता होती है ऐसा नियम है।

मोक्षमार्गमें यह सम्यग्दर्शन धर्मका मूल है। यह अचल मोक्षरूपी प्रासादपर आरोहण करनेके लिये सोपानके समान है (९)। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके भेदसे आराधना चार प्रकारकी है। उनमें इसका स्थान प्रथम है (१०)। इसके होनेपर ही अन्य आराधनाओंकी सफलता है। अन्य सब आराधनाएँ इसके बिना पत्थरके भारी बोझके समान हैं। परन्तु इसके होनेपर वे महामणिके समान पूज्य हैं (५० १५)। यह हितकी प्राप्ति अहितका परिहार करानेमें समर्थ है (५० १६)। संसारी प्राणी चाहे सुखी हों या दुःखी, उन्हें सदा धर्मकार्योंमें ही लगे रहना चाहिये। कारण कि सुखी जीवोंके लिये यह सुखकी अभिवृद्धिमें निमित्त है और दुःखी जनोंके दुःखका उपशम भी इसीसे होता है (५० १८)। धर्म प्रयत्नसे सींचे गये उस वृक्षके समान है जिसकी प्रयत्नपूर्वक भले प्रकार आराधना करनेसे नियमसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है (१९)। तात्पर्य यह है कि धर्म अपूर्व कल्पवृक्षके समान है। कल्पवृक्षसे तो याचना करने पर ही फलकी प्राप्ति होती है। किन्तु जो रत्नत्रयस्वरूप धर्मकी उपासना करता है उसे बिना याचना किये ही स्वर्गकी प्राप्ति के साथ अन्तमें मोक्षस्वरूप उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। इसलिये स्वात्मातिरिक्त अन्य सब पदार्थोंमें स्नेहका परित्याग कर रत्नत्रयकी आराधना करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि जिसका हृदय थोड़ा भी स्नेहसे अनुरक्त है वह ज्ञान और चारित्रकी उपासना करता हुआ भी स्नेह (तेल) युक्त दीपकके समान कज्जल जैसे मलिन कर्मोंको ही जन्म देता है (२३१)। अतः बाह्य पदार्थोंमें मूर्च्छाका परित्याग करके ही धर्मकी आराधना करनी चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

पुण्य-पाप

सर्वार्थसिद्धिमें लिखा है—पुनाति आत्मानं इति पुण्यम्। पाति रक्षति आत्मानं शुभादिति पापम्। जो आत्माको पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं तथा जो शुभसे आत्माकी रक्षा करे वह पाप है। अब प्रश्न यह है कि ऐसे कौनसे कार्य हैं जिनके करनेसे आत्मा पवित्र होता है? समाधान यह है कि प्रथम तो रत्नत्रयकी आराधना यह मुख्य कार्य है उसकी उपासनासे यह आत्मा कर्मकलंकसे मुक्त हो अनन्त सुखका भोका बनता है। आत्माको पवित्र करनेका यह ऐसा मार्ग है जिस पर आरुढ़ होनेके लिये मन, वचन और कायपूर्वक शुभ प्रवृत्तिका होना अनिवार्य है। किन्तु इसमें भी परिणामोंकी संम्याहल मुख्य है, क्योंकि पुण्य और पापका कारण परिणामोंको ही माना

गया है (२३) वे परिणाम शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकारके हैं। पराश्रित बुद्धिके त्यागपूर्वक स्वभावभूत आत्माकी उपासनासे जो रत्नत्रयरूप परिणामोंकी प्राप्ति होती है वे परिणाम शुद्ध कहलाते हैं। अशुद्ध परिणाम दो प्रकारके हैं—शुभ और अशुभ। इन्हींका नाम पुण्य और पाप भी है। मोक्ष-मार्गके अनुरूप देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय और दान आदि जितनी भी मन, वचन और कायकी सत् प्रवृत्ति होती है वह सब शुभ या पुण्यरूप मानी जाती है तथा संसारवर्धक विषय-कषायरूप जितनी भी मन, वचन और कायकी असत् प्रवृत्ति होती है वह सब अशुभ या पापरूप प्रवृत्ति मानी जाती है। लौकिक जन भी यह जानकर कि शुभ प्रवृत्ति पुण्यरूप होकर सुखका कारण है और अशुभ प्रवृत्ति पापरूप होकर दुःखका कारण है, सदा ही शुभ प्रवृत्ति करनेमें आदरभाव बनाये रखते हैं। यही कारण है कि आगे २३९वें पदमें आचार्यने शुभ, पुण्य और सुखको हितरूप स्वीकार करके उन्हें अनुष्ठेय कहा है तथा अशुभ, पाप और दुःखको अहितरूप जानकर उनके अनुष्ठान करनेका निषेध किया है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि शुभ, पुण्य और सुख मदा ही अनुष्ठेय हैं। किन्तु बात यह है कि परमार्थसे तो प्रवृत्तिमात्र संसारकी जननी होनेके कारण मोक्षमार्गमें निषिद्ध ही मानी गई है। परन्तु जब तक छोड़ने योग्य उनसे मन, वचन और कायका सम्बन्ध अभिप्रायपूर्वक नहीं छूट जाता तभी तक उनमें निवृत्तिका अभ्यास करना योग्य है। परन्तु जहाँ अशुभसे निवृत्तिके साथ शुभमें प्रवृत्तिका भी अभाव होकर आत्मा अपने ज्ञायकस्वभावमें लीन हो जाता है, तभी वह अव्यय मोक्षपदकी प्राप्ति का अधिकारी होता है (२३६)। आगे इसी बातको विशदरूपसे समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि राग द्वेषका होना ही प्रवृत्ति है और इनके निषेधका नाम ही निवृत्ति है। किन्तु ये दोनों ही बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धसे होते हैं, इसलिये इनका त्याग करना ही श्रेयस्कर है (पृ० २३७)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विकल्पकी भूमिकामें शुभ, पुण्य और सुख आश्रय करने योग्य भले ही माने गये हों, परन्तु अन्तमें सर्वथा हेयरूप अशुभ, पाप और दुःखके छूटनेके साथ शुभ, पुण्य और इन्द्रिय सुखमें भी हेय बुद्धि होकर शुद्धोपयोगके बलसे वे स्वयं छूट जाते हैं (पृ० २४०)। परम पदको प्राप्त करनेका एकमात्र यही मार्ग है।

८. देव और पुरुषार्थ

अकलंकदेवने अष्टशतीमें देव और पुरुषार्थकी व्याख्या करते हुए जो कुछ लिखा है उसका भाव है कि पहले उपार्जित किया हुआ कर्म और

स्वगत योग्यता इन दोनोंका नाम देव है। तथा वर्तमानमें बुद्धिपूर्वक की गई चेष्टाका नाम पुरुषार्थ है^१। आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि प्राणीमात्रके संसारके प्रत्येक कार्यमें गौण-मुख्यभावसे इन दोनोंका सद्भाव नियमसे पाया जाता है। कहीं पुरुषार्थकी प्रधानता रहती है और देव गौण रहता है तो कहीं देवकी प्रधानता रहती है और पुरुषार्थ गौण रहता है। बुद्धिपूर्वक जो कार्य किया जाता है उसमें पुरुषार्थकी मुख्यता रहती है और अबुद्धिपूर्वक जो कार्य होते हैं उनमें देव मुख्य हो जाता है^२। इसी तथ्य को ध्यानमें रखकर आचार्यने अनेक पद्योंमें देव या विधिकी प्रधानता जता कर यह तथ्य उद्घाटित किया है कि यह अज्ञानी अतएव मिथ्यादृष्टि प्राणी उदयागत कर्मके परवश होकर किस प्रकार अनन्त काल तक नरक निगोदादि दुःखोंका पात्र बना रहता है। इसी तथ्यको आलंकारिक शैलीमें परमतमें प्रसिद्ध इन्द्रकी कल्पित कहानीको दृष्टान्तरूपमें उपस्थित कर आचार्यदेव लिखते हैं कि जिसका मन्त्री बृहस्पति था, शस्त्र वज्र था, सैनिक देवगण थे, दुर्ग स्वर्गलोक था, हाथी ऐरावत था तथा जिसके ऊपर विष्णुका अनुग्रह था, इस प्रकार अद्भुत बलसे संयुक्त भी इन्द्रको युद्धमें दैत्यों द्वारा पराजयका मुख देखना पड़ा, इसलिये यह निश्चित है कि प्राणी-मात्रके लिये देव (उदयागत कर्म) ही शरण है (पृ० ३२)। देवके आगे पुरुषार्थका कुछ वश नहीं चलता वह तो तिरस्कार करने योग्य ही है।

उदयागत कर्मके परवश हुआ यह अज्ञानी प्राणी कैसे विफल पुरुषार्थ होकर दुःखका भाजन बनता रहता है इसे एक दूसरे दृष्टान्त द्वारा समझाते हुए आचार्यदेव पुनः कहते हैं कि विषयजन्य सुखकी प्राप्तिके लिये कितना ही पुरुषार्थ क्यों न किया जाय, जब तक यह अज्ञानी प्राणी उदयागत कर्मके अधीन होकर प्रवृत्ति करता रहता है तब तक वह कभी भी अपने पुरुषार्थमें सफल नहीं हो सकता (२३३)। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव किस प्रकार उदयागत कर्मके परवश वर्तता रहता है इसका उक्त कथनसे समर्थन होने पर भी आदिदेव भगवान् ऋषभदेवका उदाहरण उपस्थित कर (पृ० ११९) यह भी तो कहा जा सकता है कि उदयागत कर्मका फल भोगनेमें ज्ञानी भी तो विवश है। ऐसी अवस्थामें यह क्यों

१. पुराकृतं कर्म योग्यता च देवम् । उभयं अदृष्टम् । पुरुषार्थः पुनः इहचेष्टितं दृष्टम् ।

२. आप्तमीमांसा ९१ ।

कहते हो कि उदयागत कर्मका फल भोगनेमें अज्ञानी ही विवश है, ज्ञानी नहीं।

समाधान यह है कि कर्मकी उदय-उदीरणा अज्ञानीके भी होती है और ज्ञानीके भी होती है। परन्तु इन दोनोंमें इतना ही अन्तर है कि अज्ञानी रागरूपी रससे लिप्त होकर कर्मके फलको भोगता है और ज्ञानी रागरूपी रससे लिप्त नहीं होता, इसलिये ज्ञानीके कर्मकी उदय-उदीरणा होने पर भी वह परमार्थसे उसका भोक्ता नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है।

भगवान् ऋषभदेवको छह माहके उपवासके बाद छह माह तक भले ही आहारका लाभ न हुआ हो, पर उस अवस्थामें भी एक क्षणके लिये भी उनके विकल परिणाम नहीं हुए, प्रत्युत वे उसके ज्ञाता-दृष्टा ही बने रहे (११८)। यह है ज्ञानीकी भूमिका। ज्ञानी भी हो और कर्मोदयके वश हो अर्थात् परमार्थसे अपने कर्मफलका ज्ञाता न होकर अपनेको उसका भोक्ता भी मानता रहे ये दो बातें एक साथ नहीं बन सकतीं। इसीलिये पक्ष २४६ में आचार्यदेव कहते हैं कि जो योगी है उसके जैसे पाप कर्मका भोग नहीं होता, वैसे ही पुण्यकर्मका भी भोग नहीं होता, वे दोनों निष्फल होकर स्वयं झड़ जाते हैं।

अब आगे हम यही देखेंगे कि वे दोनों निष्फल होकर कैसे झड़ जाते हैं। जहाँ भी आगममें मोक्षमार्गकी चर्चा आई है वहाँ यह तो स्वीकार किया ही है कि यदि कोई लौकिक प्रयोजनके बिना आत्महित बुद्धिसे स्वाध्याय आदि शुभ कर्ममें प्रवृत्त होता है तो उसके पाप कर्मके अनुभागकी प्रतिसमय अनन्तगुणी हानि होने लगती है और उस समय होनेवाले विषुद्ध परिणामके बलसे सातावेदनीय आदि परावर्तमान पुण्य प्रकृतियोंका ही बन्ध होने लगता है। परिणामोंकी यह भूमिका मोक्षमार्गके अनुरूप शुभ परिणामोंके निमित्तसे तो होती ही है। साथ ही जो स्वभाव सन्मुख होकर साक्षात् मोक्षमार्ग पर आरुढ़ होनेके लिये आत्मपुरुषार्थको जागृत करने लगता है उसके न केवल यह भूमिका बनती है, किन्तु इसके साथ ही यथासम्भव शुद्धोपयोगके बलसे शुभ और अशुभ कर्मोंकी निर्जरा भी होने लगती है। इसी तथ्यको ध्वनित करते हुए आचार्य-देवने पक्ष २५७ में जो यह कहा है कि पीछे उदयमें आने योग्य कर्मको तीव्र तपके बलसे जो साधु उदयमें लाकर उसकी निर्जरा करता है वह कर्म यदि स्वयं ही उदयको प्राप्त हो जाता है तो इसमें साधुकी क्या हानि है। तो इस द्वारा आचार्यदेवने अप्रशस्त कर्मोंके अनुभाग-काण्डकघात और प्रशस्त तथा अप्रशस्त दोनों प्रकारके कर्मोंके स्थितिकाण्डकघातके साथ गुणध्वंजि

निर्जरा और गुणसंक्रमका ही निर्देश कर दिया है, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो संज्ञी, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त चारों गतिका जीव क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धि-लब्धि, देशनालब्धि और प्रायोग्यलब्धिपूर्वक सर्वविशुद्ध ज्ञायकस्वभाव आत्माके सम्मुख होकर तीन करण परिणाम करता है उसके स्वयं ही उदयागत कर्मकी तो पूर्वोक्त विधिसे हानि होने ही लगती है, जिन कर्मोंका उस समय उदय नहीं पाया जाता उन कर्मोंका भी स्वयं ही काण्डकघात होकर गुणध्रेणिनिर्जरा होने लगती है। एक ओर आत्मा स्वोन्मुख होकर स्वयंको प्राप्त करनेका अनन्त पुरुषार्थ करता है और दूसरी ओर संचित कर्मोंकी निर्वारा स्वयं होने लगती है। इसके साथ नवीन बन्धमें जो उत्तरोत्तर हानि होने लगती है वह अलग। यह उस आत्मा की कथा है जो सबसे पहले उदयागत कर्मकी उपेक्षा कर आत्माको प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करता है। इससे सिद्ध है कि जहाँ संसारकी परिपाटीमें दैवकी मुख्यता है और पुरुषार्थ गौण है। वहीं राग, द्वेष और मोहके परवश होकर अनादि कालसे भूले हुए जीवके अपने स्वभावभूत आत्माकी प्राप्तिमें पुरुषार्थ मुख्य है और देव गौण है। इतना अवश्य है कि जो व्यक्ति उन्नतिके शिखरपर चढ़कर भी अणुमात्र रागका पक्ष लेता है उसका मध्यान्हके सूपके समान पतन होना अवश्यभावी है। इसी बातको ध्यानमें रखकर आचार्यदेवने राग-द्वेषके परवश न होनेका इंसारा करते हुए साधुके प्रति ये उद्गार प्रगट करते हुए कहा है—भले ही तीन गुप्तियोंका वृद्धतासे पालन करो, धैर्यपूर्वक हिताहितके विचारमें भले ही सावधान बने रहो, इतना सब तो हो, फिर भी कहीं मुनिपदके योग्य नित्य-नैमित्तिक क्रियामें असावधानतावश कोई दोष लग जाय तो उसका मुनिपदसे पतन होना अवश्यभावी है (२४८)। इसलिये आत्महित चाहनेवालोंको चाहिये कि वे बाह्य संयोग आदिके बहष्पनमें स्वयंको न रिक्ताकर आत्मलामकी दिशामें प्रयत्नशील बननेके उपायमें लगे। देव अर्थात् पुराकृत कर्मकी उपेक्षाकर आत्महितके कार्यमें लगनेका इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं प्रतीत होता इतना सुनिश्चित है।

९. साधुका जागामाभ्यास प्रथम कर्तव्य

मोक्षमार्गमें आचार्य परम्परासे प्राप्त सम्यक् श्रुतकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। जो साधु अपने मनरूपी मकंदको अपने वशमें रखना चाहता है उसे अपने चित्तको सम्यक् श्रुतके अभ्यासमें नियमसे लगाना चाहिये। श्रुत-स्कन्ध हरे-भरे, फूल-पत्तों से लदे हुए एक वृक्षके समान है। जैसे वृक्षमें अनेक

साक्षा-उपसाक्षाएँ होती हैं, फूल-फल होते हैं वैसे ही श्रुत भी अनेकान्त स्वरूप पदार्थकी नय-उपनयका आश्रय लेकर व्याख्या करनेमें प्रवीण है (१६९)। यह हम श्रुतके बलसे ही जानते हैं कि जो वस्तु एक अपेक्षासे तत्स्वरूप है वही वस्तु दूसरी अपेक्षासे अतत्स्वरूप भी है। यह विश्व अनादि-अनन्त भी है यह हम इसीसे समझते हैं (१७०)। न कोई वस्तु सर्वथा स्थायी है, और न सर्वथा क्षणविनाशीक ही है (१७१)। किन्तु एक ही समयमें वह उत्पाद-व्यय और द्रौढ्यस्वरूप त्रयात्मक सिद्ध होती है (१७१)। इसप्रकार विश्वमें जितने भी पदार्थ हैं उनके सामान्य स्वरूपके निर्णय करनेमें सम्यक् श्रुतकी जितनी उपयोगिता है, प्रत्येक पदार्थके असाधारण स्वरूपके निर्णय करनेमें भी श्रुतकी उतनी ही उपयोगिता है। यह भी हम श्रुतसे ही जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा ज्ञानस्वभाव है, इसलिये स्वभावसे च्युत न होकर उसमें रमना ही उसकी प्राप्ति है और वही उसका मोक्ष है (१७४)।

इस समय रयणसार हमारे सामने है। उसमें प्रक्षिप्त गाथाओंको चुन-चुनकर यदि अलग कर दिया जाय तो उसे भी आचार्य कुन्दकुन्दके आगमानुसारी रचनाओंमें वही स्थान प्राप्त है जो स्थान समयप्रामृत और प्रवचनसार आदिका स्वीकार किया गया है। उसमें श्रावक और साधुके मुख्य कार्योंका निर्देश करते हुए लिखा है कि जैसे श्रावकधर्ममें दान और पूजा मुख्य हैं। इनके बिना वह श्रावक नहीं हो सकता। वैसे ही मुनिधर्ममें ध्यान और अध्ययन ये दो कार्य मुख्य हैं। इनके बिना मुनि मुनि नहीं।^१ यही कारण है कि प्रवचनसारमें आचार्य कुन्दकुन्द साधुको आगमचक्षु स्वीकार करते हुए (२३४) कहते हैं कि नाना प्रकारके गुण-पर्यायोंसे युक्त जितने भी पदार्थ हैं वे सब आगमसिद्ध हैं, ऐसा जो जानते हैं और अनुभवते हैं वस्तुतः वे ही साधुपदसे अलंकृत सच्चे साधु हैं (२३५)। कारण कि जिनकी आगमके अनुसार जीवादि पदार्थोंमें श्रद्धा नहीं है वे बाह्यमें साधु होकर भी सिद्धिको प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं होते यह स्पष्ट है (२३७)।

मोक्षमार्गमें आगम सर्वोपरि है। उसके हार्दको समझे बिना कोई भी संसारी प्राणी मोक्षमार्गके प्रथम सोपानस्वरूप सम्यग्दर्शनको भी प्राप्त नहीं कर सकता। ग्रन्थकारने सम्यग्दर्शनके जिन दस भेदोंका ग्रन्थके प्रारम्भमें उल्लेख किया है उनमेंसे अवगाह सम्यग्दर्शन तो सकल श्रुतधर श्रुतकेवलीके ही होता है। इससे ही उसकी प्रारम्भमें श्रुताधारता स्पष्ट हो जाती है।

१. बाण पूया मुक्कं साधवधम्मे ष साधया तेण विणा ।

भाणज्जायणं मुक्कं अइधम्मे तं विणा तद्वा सो वि ॥ रयण० गा० १०॥

परमावगाढ, सम्यग्दर्शन मुख्यतया केवलीके माना गया है सो वे तो श्रुतके जनक ही हैं। जिससे यह सहज ही उच्यत होता है कि जो श्रुतके अध्ययन, मननपूर्वक सम्यग्दर्शनको प्राप्त करता है वही उसका समग्रभावसे उपदेष्टा हो सकता है। अब रहे सम्यग्दर्शनके शेष आठ भेद सो उनकी प्राप्तिके मूलमें भी किसी न किसी रूपमें श्रुतके अभ्यासकी सर्वोपरिता स्वीकार की गई है। वह भी स्वयं नहीं, किन्तु पूरी तरह आम्नायके ज्ञाता गुरुकी सन्निधिपूर्वक ही स्वीकार की गई है। समग्र आगमपर दृष्टिपात करनेसे यही तथ्य फलित होता है (११-१४)।

१०. मोक्षमार्गका गुरु कैसा होता है

आगममें मोक्षमार्गका गुरु कैसा होना चाहिये इसका स्पष्टरूपसे निर्देश करते हुए रत्नकरण्डश्रावकाचारमें लिखा है कि जिसमें अणुमात्र भी विषय-सम्बन्धी आशा नहीं पाई जाती, जो आरम्भ और परिग्रहसे रहित है तथा जो ज्ञान, ध्यान और तपमें लीन है, मोक्षमार्गमें उसे ही गुरु माना गया है (४)। यद्यपि इस ग्रन्थमें गुरुका सीधा लक्षण तो दृष्टिगोचर नहीं होता। पर इसमें यतिपतिमें सम्यक् श्रुतका अभ्यास, निर्दोष वृत्ति, पर प्रतिबोधन करनेमें प्रवीणता, मोक्षमार्गका प्रवर्तन, इर्षारहित वृत्ति, भिक्षावृत्तिमें दीनताका अभाव और लोकज्ञता आदि जिन गुणोंका विधान किया गया है (६) उससे मोक्षमार्गका गुरु कैसा होना चाहिये यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। आगे (६६-६७) पद्योंमें जिन विशेषताओंका निर्देश किया गया है उनपर दृष्टिपात करनेसे भी उक्त तथ्यका ही समर्थन होता है। इतना अवश्य है कि शिष्योंकी सम्हाल करनेमें उसे प्रमादी नहीं होना चाहिए (१४१-१४२)। और न स्नेहालु या शिष्योंके दोषोंके प्रति दुर्लक्ष्य करनेवाला होना चाहिये।

यह मोक्षमार्गके गुरुका संक्षेपमें स्वरूप निर्देश है। यह हो सकता है कि कचित्, कदाचित् उसमें मूलगुणोंके पालनमें या उत्तरगुणोंका समग्रभाव से परिशीलन करनेमें कुछ कमी देखी जाय या शरीर संस्कार आदि रूप प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर हो तो भी इतनेमात्रसे उसका मुनिपद सर्वथा खण्डित नहीं हो जाता। यही कारण है कि नैगमादिनयोंकी अपेक्षा तत्त्वार्थसूत्रमें पुलाक, वकुश और कुशील इन तीन प्रकारके मुनियोंको भी निर्ग्रन्थरूपमें स्वीकार किया गया है।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि जिन मुनियोंमें मूलगुणों और उत्तर-गुणोंमें कमी देखी जाय उन्हें मुनि मानना कहाँ तक उचित है। प्रश्न

मौलिक है और पुराना भी। ग्रन्थकारने तो इस विषयकी विशेष चर्चा नहीं की। मात्र इतना ही लिखा है कि जैसे मृगमण हिंस्र प्राणियोंके भय-वश रात्रिमें नगरके समीप आ जाते हैं वैसे ही इस कालमें श्रद्धा है कि मुनिजन भी भयवश रात्रिमें नगरके समीप आ जाते हैं।^१ किन्तु इस विषयकी विशेष चर्चा सोमदेवसूरि और पं० आशाधरजीने विशेषरूपसे की है। ग्यारहवीं शताब्दिके विद्वान् सोमदेवसूरि लिखते हैं कि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी लेपादिसे युक्त जितप्रतिमा पूजी जाती है वैसे ही पूर्वकालके मुनियोंकी छाया मानकर वर्तमानकालके मुनि पूज्य हैं। मुनियोंको मात्र भोजन ही तो देना है, इसमें वे सन्त हैं कि असन्त इसकी क्या परीक्षा करनी।^२ १३ वीं शताब्दिके विद्वान् पं० आशाधरजी भी इसी मतके जान पड़ते हैं। वे भी इसी बातका समर्थन करते हुए लिखते हैं कि 'जिस प्रकार प्रतिमाओंमें जिनदेवकी स्थापना की जाती है उसी प्रकार पूर्वकालीन मुनियोंकी इस कालके मुनियोंमें स्थापनाकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये। अधिक खोद-विनोद करनेमें कोई लाभ नहीं।'^३

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुनियोंके आचार सम्बन्धी यह प्रश्न उत्तरोत्तर जटिल होता गया है। वर्तमानमें जो मुनि हैं उन्हें हम मुनि न मानें और मनमें वर्तमान मुनियोंमें पिछले मुनियोंकी स्थापनाकर बाह्यमें उनकी पूजा करें, आहार दें, उनका उपदेश सुनें ऐसा करना कहाँ तक उचित है? इस विषयपर समर्थ आचार्योंके वचनोंसे कुछ प्रकाश पड़ता है या नहीं यह हमें देखना है।

तत्त्वार्थसूत्रके अनुसार निर्ग्रन्थोंके उत्तर भेदों पर विशद प्रकाश डालते हुए मूलगुण आदिकी अपेक्षा कमीवाले मुनियोंके विषयमें तत्त्वार्थवातिकमें जो कुछ कहा गया है उसे यहाँ हम शंका-समाधानके रूपमें अविकल दे देना चाहते हैं। यथा—

शंका—जैसे गृहस्थ चारित्रिके भेदसे निर्ग्रन्थ नहीं कहलाता वैसे ही पुलाकादिकमें भी चारित्रिका भेद होनेसे निर्ग्रन्थपना नहीं बन सकता?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जैसे चारित्र और अध्ययन आदिका भेद होनेपर भी जातिसे वे सब ब्राह्मण कहलाते हैं वैसे ही पुलाकादिक भी निर्ग्रन्थ कहलाते हैं।

१. इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावयौ यथा मृगाः ।

बनाद्विशस्युपश्राम कलौ कष्टं तपस्विनः ॥१९७॥

२. यशस्तिलकचम्पू, उत्तरखण्ड, ४०५ ।

३. क्षानारचर्माभूत अ० २ श्लो० ६४ ।

इसके कारणका निर्देश करते हुए वहाँ बतलाया है कि 'यद्यपि निश्चयनयकी अपेक्षा गुणहीनोंमें उक्त संज्ञाकी प्रवृत्ति नहीं होती, परन्तु संग्रह और व्यवहारनयकी अपेक्षा निर्ग्रन्थके समस्त भेदोंका उसमें संग्रह हो जाता है। इसका विशेष खुलासा करते हुए वहाँ पुनः लिखा है कि बात यह है कि उक्त पुलाक, वकुश और कुशील इनमें वस्त्र, आभूषण और आयुध आदि नहीं पाये जाते। मात्र सम्यग्दर्शन और निर्ग्रन्थ रूपकी समानता देखकर ही उन्हें निर्ग्रन्थ स्वीकर किया गया है।

शंका—इस पर पुनः शंका हुई कि जिन्होंने व्रतोंको भंग किया है ऐसे व्यक्तियोंमें भी यदि निर्ग्रन्थ शब्दका प्रयोग करते हैं तो श्रावकोंको भी निर्ग्रन्थ कहना चाहिए ?

समाधान—श्रावकोंमें निर्ग्रन्थ रूपका अभाव है, इस कारण उनमें निर्ग्रन्थ शब्दकी प्रवृत्ति नहीं होती। हमें तो निर्ग्रन्थ रूप प्रमाण है।

शंका—यदि आपको निर्ग्रन्थ रूप प्रमाण है तो अन्य जो उस रूपवाले हैं उनमें निर्ग्रन्थपनेकी प्राप्ति होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उनमें सम्यग्दर्शन नहीं पाया जाता, इसलिए उन्हें निर्ग्रन्थ नहीं माना जा सकता। किन्तु जिनमें सम्यग्दर्शनके साथ नग्नता दिखाई देती है उनमें निर्ग्रन्थ व्यवहार करना उचित है। केवल नग्नता देखकर निर्ग्रन्थ व्यवहार करना उचित नहीं।

श्लोकवार्तिककारका भी यही अभिप्राय है।

इन दोनों समर्थ आचार्योंका यह अभिप्राय उस प्रकाशस्तम्भके समान है जो विगल और गहरे समुद्रमें प्रकाश और मार्गदर्शन दोनोंका काम करता है। इस समय भुनि, आयिका, श्रावक और श्राविका सबके लिए इस मंगलमय अभिप्रायके अनुसार चलनेकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इस अभिप्रायके मूलमें सम्यग्दर्शन मुख्य है। वह आत्मधर्मका आधार स्तम्भ है। इसमें यही तो कहा गया है कि क्वचित् कदाचित् बाह्य चरित्रमें परिस्थिति वश यदि किसी प्रकार की कमी आ भी जाय तो उतनी हानि नहीं, जितनी कि सम्यग्दर्शनसे च्युत होनेपर इस जीवको उठानी पड़ती है। इसी बातको ध्यानमें रखकर आचार्य कुन्दकुन्द दर्शनप्राभृतमें कहते हैं—

दंसणभट्ठा भट्ठा दंसणभट्ठस्स णत्थि णिव्वाणं ।

सिज्झंति चरियभट्ठा दंसणभट्ठा ण सिज्झंति ॥३॥

इसका अर्थ करते हुए पण्डितप्रवर जयचन्दजी छावड़ा लिखते हैं—
जो पुरुष दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, जो दर्शनसे भ्रष्ट हैं उनको निर्वाण

नहीं होता, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जो चारित्र्य अर्पित हैं वे तो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, परन्तु जो दर्शनअर्पित हैं वे सिद्धि को प्राप्त नहीं होते ॥१॥

इसी बातको भावार्थमें स्पष्ट करते हुए वे पुनः कहते हैं—जैसे वृक्षकी शाखा आदि कट जाये और जड़ बनी रहे तो शाखा आदि शीघ्र ही पुनः उग आयेंगे और फल लोंगे, किन्तु जड़ उसड़ जानेपर शाखा आदि कैसे होंगे ? इसी प्रकार धर्मका मूल दर्शन जानना ॥३॥

यह सब शास्त्रोंका निचोड़ है। जीवनमें जिनागमके अनुसार अनेक प्रकारके जीवाजीवादि पदार्थोंके सम्यक् निर्णय पूर्वक हेय-उपादेयका जानना ही सम्यग्दृष्टिका लक्षण है^१। इसके होनेपर व्रत, संयम नियमका आचरण करना ही इष्ट फलको देनेवाला होता है, अन्यथा वे न होनेके समान है, क्योंकि केवल उनके होनेसे संसारका छेद नहीं होता।

इस पूरे कथनका सार यह है कि कदाचित् दूसरेकी बलजवरीसे पाँच मूलगुणों और रात्रि भोजन त्यागरूप व्रतमें दोष लग जाय या क्वचित् कदाचित् उपकरण और शरीरके संस्कार आदिका परिणाम हो जाय या कदाचित् किसी साधुके उत्तरगुणोंमें विराधना हो जाय तो भी उसके द्रव्यलिंगकी अपेक्षा इस प्रकारकी विविधता होनेपर भी वह साधुपदसे च्युत नहीं होता। ऐसा होनेपर भी उसके संयमस्थानोंसे सर्वथा पतन नहीं होता। जघन्यादिके भेदसे उसके संयमस्थान बने रहते हैं^२। यही कारण है कि आगममें ऐसे मुनियोंको भी स्वीकार कर उनकी गुरु पदपर प्रतिष्ठा की गई है। स्वपक्षके समर्थनमें यह दो आचार्योंका अभिप्राय है जो अनुकरणीय है।

११. मुनिपदके अयोग्य आचारका निषेध

किन्तु लोकमें ऐसे मुनियोंकी कमी नहीं जो गुरुपर्व क्रमसे प्राप्त आगमकी अवहेलना कर उत्सूत्र आचरण करनेमें हिचकिचाहटका अनुभव नहीं करते। ऐसे मुनियोंको ध्यानमें रखकर ग्रन्थकारने ये उद्गार प्रकट किये हैं कि ग्रहण किये गये तपको स्त्रियोंके कटाक्षरूपी लुटेरों द्वारा यदि लूट लिया जाता है तो जन्म परम्पराको बढ़ानेवाले उस तपकी अपेक्षा गृहस्थ होकर जीवन यापन करना ही श्रेष्ठ है (१९८)। वे इतना ही कह कर नहीं रह जाते। वे पुनः उसे समझाते हुए कहते हैं कि साधो ! यह

१. सूत्रपाठ ५० गा० ५।

२. तत्त्वार्थवार्तिक अ० ९ सू० ४७।

शरीर और स्त्री दोनों एक ढग भी निश्चयसे तेरे साथ जानेवाले नहीं हैं। इनमें अनुराग कर तू धोखा खा रहा है। इस शरीरसे जो तूने गाढ़ स्नेह कर रखा है और इस कारण विषयोंमें अपनेको उलझा रखा है उसे छोड़, इसीमें तेरा कल्याण है (१९९)। हम यह जानते हैं कि सर्वथा भिन्न दो पदार्थ मिलकर एक नहीं हो सकते। फिर भी तू पूर्वोपाजित किसी कर्मके अधीन होकर इन शरीर आदि पर पदार्थोंमें अभेद बुद्धि करके तन्मय हो रहा है। पर वास्तवमें वे तुझ स्वरूप हैं नहीं। फिर भी तू उनमें मग्न-बुद्धि करके इस संसाररूपी वनमें छेदे-भेदे जानेकी चिन्ता न करके भटक रहा है (२००)। विचार कर यदि तू देखेगा तो यह निश्चय करनेमें देर नहीं लगेगी कि ये माता-पिता और कुटुम्बीजन तेरे कोई नहीं हैं। इनका सम्बन्ध शरीर तक ही सीमित है। अतः शरीर सहित इनमें अनुराग करनेसे क्या लाभ ? उसे छोड़।

परमार्थसे देखा जाय तो तू कर्मादि पर वस्तुके सम्बन्धसे रहित होनेके कारण शुद्ध है, ज्ञेयरूप समस्त विषयोंका ज्ञाता है तथा रूप-रसादिसे रहित ज्ञानमूर्ति है। यह तेरा सहज स्वरूप है। फिर भी इस शरीरमें अनुरागवश तू इस द्वारा अपवित्र किया जा रहा है। सो ठीक ही है, कारण कि यह अपवित्र जड़ शरीर लोकमें ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे अपवित्र नहीं करता (२०२), अतः इस शरीरके स्वभावको हेय जानकर उसमें साहसपूर्वक मूच्छाको छोड़ देना यही तेरा प्रधान कर्तव्य है। यह मोह बीजके समान है। बीजसे ही वृक्षकी जड़ और अंकुर उत्पन्न होते हैं। मोहकाभी वही काम है। राग-द्वेषकी उत्पत्तिका मूल कारण यह मोह ही है। एकबार पर पदार्थोंमें अहंबुद्धिका त्याग हो जानेपर राग-द्वेष स्वयं काल पा कर विलयको प्राप्त हो जाते हैं (१८१)।

इन्द्रियाँ पाँच हैं—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। उनमें स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ सबसे प्रबल हैं। कदाचित् शेष इन्द्रियोंके विषयोंसे यह विरक्त भी हो जाय, पर इन दो इन्द्रियोंके विषयसे विरक्त होना आसान नहीं है। हमने देखा है कि साधु इष्ट और गरिष्ठ भोजन लेता है तो भी वह उतना अपवादका पात्र नहीं होता जितना कि स्पर्शन-जन्य दोषके कारण उसे न केवल अपवादका पात्र होना पड़ता है, अपितु लोकमें उसकी प्रताड़ना भी की जाती है। यही कारण है कि इस ग्रन्थमें स्त्रीके दोष दिखा कर साधुको किसी भी प्रकारसे स्त्री सम्पर्कसे दूर रहनेकी शिक्षा पद-पदपर दी गई है। और कहा गया है कि मन तो

कतुंसक है। वह विषयका उपभोग क्या करेगा। उसमें वह सामर्थ्य ही नहीं (१३७)।

यद्यपि हम यह जानते हैं कि प्राचीन कालमें भी ऐसे पण्डित और साधु होते रहे हैं जिन्होंने अपने मलिन चारित्र्य द्वारा निर्मल जैनमार्गको मलिन करनेमें कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़ी^१। मूलाचारमें ऐसे साधुओंको पाँच प्रकारका बतलाया गया है। उनके नाम हैं—पार्श्वस्थ, कुशील, संसक्त, अपगतसंज्ञ और मृगचरित्र। वहाँ इन्हें संघ बाह्य कह कर इनकी वन्दना करनेका भी निषेध किया गया है^२। लिंगपाट्टडमें भी आचार्य कुन्दकुन्दने ऐसे मुनियोंको मुनिपदके अयोग्य कहा है^३। अतः समग्र ग्रन्थका सार यह है कि साधु जैसे ऊँचे पदको ग्रहण कर हर प्रकारसे उसकी संभाल करनी चाहिये। बालक तो पालना आदिसे गिरनेसे डरता है, फिर साधु संयम जैसे महान् पदका अधिकारी होकर भी उससे गिरनेमें भय न करे यह आश्चर्यकी बात है^४।

१२. अन्तिम निवेदन

यह लघुकाय ग्रन्थ होनेपर भी विषयकी दृष्टिसे सर्वांगपूर्ण है। इसमें न केवल मोक्षमार्गकी प्ररूपणा दृष्टिगोचर होती है अपि तु 'बिन जानेतें दोष गुणनको कैसे तजिये गहिये।' इस नीतिके अनुसार इसमें बन्धमार्ग और उसके फलको भी दिखलाया गया है। जीवका पराश्रित परिणाम ही बन्धमार्ग है और जीवका स्वाश्रित परिणाम ही मोक्षमार्ग है यह वस्तुस्थिति है। ऐसा होते हुए भी चाहे बन्धमार्ग हो या मोक्षमार्ग हो, दोनोंमें बाह्य और इतर सामग्रीकी समग्रता रहती ही है। उसके होनेमें बाधा नहीं आती, क्योंकि प्रत्येक समयमें जो भी पर्याय होती है वह स्वभावदृष्टि से स्वयं होकर भी कार्य-कारणकी दृष्टिसे स्व और परके निमित्तसे ही होती है यह नियम है। जिनागम भी यही है। फरक मात्र दृष्टिका है। परसे मेरा भला-बुरा होता है यदि ऐसी दृष्टिवाला है तो वह अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है और यदि मेरा भला-बुरा करनेवाला मैं स्वयं हूँ, पर तो निमित्तमात्र है ऐसी दृष्टिवाला है तो वह या तो ज्ञानी

१. पण्डित अष्टचारित्र्यः वठरीस्थ तपोवनैः।

शासनं जिनचन्द्रस्थ निर्मलं मलिनीकृतम् ॥

२. मूलाचार वडावश्यक अधिकार गा० १५।

३. देखो बाधा १४, १७, २० आदि।

४. आत्मानुशासन प० १६६।

है या ज्ञानमार्गके सन्मुख है। इस ग्रन्थमें सम्यग्दर्शनको प्रमुखता देनेका यही कारण है, ज्ञान, चारित्र और तप उसके अनुषंगी है। उसके बिना ये सब इष्टफलको नहीं फलते। इसका अर्थ यह नहीं कि इनकी उपेक्षा की जाय।

इतना अवश्य है कि ज्ञानमार्गके सन्मुख हुए प्राणीकी अज्ञानभावके साथ विषय-कषायमें अरुचि होनी ही चाहिये। विषय-कषायमें अरुचिका अर्थ है स्त्री, भोजन, भाजन, मकान आदि जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें अपने चित्तको नहीं रमाना। इसमें जो पद-पदपर स्त्रियोंमें दोषदर्शनका निर्देश दृष्टिगोचर होता है उसका प्रयोजन स्त्री निन्दासे नहीं है। इसके कर्ता भदन्त गुणभद्रसूरि वीतराग वनवासी सन्त हैं। वे भला ऐसा क्यों करते। उनके सामने तो साधुओंकी किसी प्रकार साधुता बनी रहे, वे छद्मादिकी तरह उन्मार्गगामी न हो जायें, मात्र इस प्रयोजनसे इस शास्त्रकी रचना की है। इसलिये इसे स्त्री निन्दाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये। जान पड़ता है कि शिथिलाचारमें पगे हुए साधु इससे कैसे विरक्त हों इस महान् प्रयोजनको ध्यानमें रखकर ही उन्होंने हितबुद्धिसे लघुकाय इस ग्रन्थकी रचना की है। यह अनेक छन्दोंमें लिखा गया है। उनका विवरण इस प्रकार है—

क्रम	छन्दनाम	संख्या	क्रम	छन्दनाम	संख्या
१	अनुष्टुम्	१०३	८	पृथ्वी	८
२	शार्दूलविक्रीडित	५७	९	स्रग्धरा	६
३	वसन्ततिलका	२६	१०	मन्दाक्रान्ता	३
४	आर्या	२१	११	वंशस्थ	३
५	शिखरिणी	१५	१२	उपेन्द्रवज्रा	१
६	हरिणी	१४	१३	वैतालीय	१
७	मालिनी	९	१४	रथोद्धता	१
			१५	गीति	२

कुल छन्द २७० हैं। इनके अतिरिक्त भाषा टीकामें पं० जी ने अन्य प्राकृत ग्रंथोंसे प्रकृत विषयकी पुष्टिमें ३ गाथाएँ भी उद्धृत की हैं।

इस ग्रंथके लिखते समय यह बहुत सम्भव है कि भर्तृहरिका शतकत्रय ग्रंथकारके सामने रहा हो। तुलनाके लिये देखिये जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुरसे प्रकाशित आत्मानुशासन। और भी बहुत सी बातें हैं जिनके कारण उत्कृष्ट काव्यमें इसकी परिगणना की जाती है।

हमें प्रसन्नता है कि वर्णी संस्थानसे इसका प्रकाशन हो रहा है। इसके सम्पादनमें डॉ० फूलचन्द जैन प्रेमी जैनदर्शनविभागाध्यक्ष प्राध्यापक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी और प्रिय बन्धु पं० हीरालाल जी गंगवाल बी० ए०, एल० एल० बी० इन्दौरका यथासम्भव पूरा सहयोग मिला है इसके लिये हम उक्त दोनों विद्वानोंके हृदयसे आभारी हैं। इसी प्रकार ब्र० नेमिनाथका भी इसमें भरपूर सहयोग मिला है।

मेरा स्वास्थ्य अब उतना अच्छा नहीं रहता। उम्रकी दृष्टिसे भी वैसाख वदी ४ को ही मैं ८३वें वर्षमें प्रवेश कर गया हूँ। फिर भी अपने मित्रोंको और खासकर प्रो० जमुनालालजी इन्दौरको मैंने स्वयं इसकी प्रस्तावना लिख देनेकी स्वीकृति दी थी। तथा मान्य पं० नेमिचन्द जी पाटनी जयपुरने मुझे वर्णी संस्थानसे इस ग्रन्थके प्रकाशित करनेकी छूट दी थी। इतना ही नहीं इसके प्रकाशनमें भाई श्री पं० राजमल्ल जी भोपालका यथासम्भव सहयोग मिला है। इसके लिये मैं इन सबका भी हृदयसे आभारी हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कतिपय आवश्यक विषयोंको ध्यानमें रखकर मैंने आगम और कालक्रमके अनुसार सन्मार्गमें होनेवाले परिवर्तनको ध्यानमें रखकर संक्षेपमें इसकी प्रस्तावना लिखी है। आशा है विद्वज्जन उसे उसी दृष्टिसे पढ़ेंगे। विशेष किमधिकम्।

१३. ग्रन्थकर्ता

आत्मानुशासन भदन्त गुणभद्र सूरिकी अमर कृति है। इसमें कुल २७० पद्य हैं। अन्तिम पद्य श्री नाभिसूनु ऋषभ जिनका अन्तिम मंगलाचरणके रूपमें आया है। किन्तु संस्कृत टीकाकारने जिस प्रतिपरसे इस ग्रन्थकी टीका लिखी है, सम्भवतः उस प्रतिमें इस पद्यके नहीं रहनेसे इसपर संस्कृत टीका नहीं लिखी जा सकी। यही कारण है कि वर्तमानमें इसमें कुल २६९ पद्य माने जाते हैं।

२६९वें पद्यमें भदन्त गुणभद्रने अपने नामका उल्लेख कर स्वयंको आचार्य जिनसेनके चरणोंके स्मरणके आधीन चित्तवाला सूचित किया है। लगता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा आचार्य जिनसेनके सानिध्यमें ही हुई होगी। क्योंकि यह बात इसलिये भी ठीक प्रतीत होती है, कारण कि आ० जिनसेनके अवशिष्ट रहे महापुराणके कार्यको इन्होंने ही सम्पन्न किया है।

वैसे पं० परमानन्दजीने इन्हें आचार्य जिनसेनके सधर्मा (गुरुभाई) और दशरथ गुरुके शिष्य लिखा है^१। किन्तु डॉ० नेमिचन्दजी शास्त्रीके

१. जैन धर्मका प्राचीन इतिहास द्वि० भा०, पृ० १८२।

अनुसार तो इनके प्रमुख गुरु आचार्य जिनसेन ही थे। इतना अवश्य है कि भदन्त गुणभद्रने आचार्य दशरथको भी अपना गुरु माना है^१। इनका जन्मस्थान दक्षिण आरकट जिलेका 'तिरुम रुडकुण्डम' माना जाता है।

लगता है कि आचार्य जिनसेनके कालमें ही ये साहित्य साधनामें लग गये थे। आचार्य जिनसेनके अधूरे रहे महापुराणको इन्होंने उनके बाद शक सम्वत् ८२० में सम्पन्न किया है। ऐसा उत्तर पुराणकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है, इसलिए बहुत सम्भव है कि उसके बाद ही इन्होंने आत्मानुशासनको मूर्तरूप दिया हो। इनकी तीसरी रचना जिनदत्तचरित काव्य है। इन तीनोंके अतिरिक्त इनकी और कोई रचना हो ऐसा हमें ज्ञात नहीं होता। आत्मानुशासनकी कथ्यवस्तुके अवलोकनसे ही यह ज्ञात होता है कि ये साहित्य साधनाके साथ ज्ञानाराधनामें भी सतत तल्लीन रहते थे। अन्यथा उनके मुखसे ऐसे उद्गार कभी प्रकट नहीं होते कि 'आत्मा ज्ञान-स्वभाव है और स्वभावकी प्राप्ति ही मोक्ष है। जिसे मोक्षको प्राप्त करनेकी इच्छा है, उसे ज्ञानभावना करनी चाहिये (१७४) ज्ञानभावनाका फल ज्ञान ही है। आदि।

भाषा टीकाकार

इस ग्रंथपर दो टीकाएँ हिन्दीमें लिखी गई हैं और एक टीका संस्कृतमें। संस्कृत टीका पंजिकाके रूपमें लिखी गई है। हिन्दी टीकाओंमें स्व० श्री पं० बंशीधर शा० सोलापुर जी द्वारा लिखित टीका हमारे सामने नहीं है। मात्र श्री पं० बालचन्द्रजी द्वारा लिखी गई और जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर द्वारा प्रकाशित हुई टीका हमारे सामने अवश्य है। यद्यपि यह सर्वांगपूर्ण है, फिर भी हमने जिन दो कारणोंसे आचार्यकल्प पं० टोडर-मल्लजी द्वारा लिखित टीकाको वर्णी संस्थानसे प्रकाशित करनेका निर्णय लिया वे हैं—

(१) दूधारी बोली भी हिन्दी भाषाका एक उपभेद है। जैसे हम प्राकृत संस्कृत और अपभ्रंश भाषाओंकी सुरक्षाकी ओर पूरा ध्यान देते हैं वैसे ही हमें विविध प्रदेशोंमें बोली जानेवाली इन हिन्दी भाषाके उपभेदोंकी भी सुरक्षा करनी चाहिये। और उनकी सुरक्षाका सर्वोत्तम उपाय है उन बोलियोंमें लिखे गये साहित्यकी सुरक्षा करना तथा प्रकाशमें लाना।

१. तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा ३, पृ० ८।

२. वही पृ० ८।

(२) यह तो आत्मानुशासन पर काम करनेवाले सभी विद्वानोंने स्वीकर किया है कि इस समय हिन्दीमें जितनी भी टीकाएँ प्रचलित हैं वे सब टीकाएँ आ० क० प० टोडरमल्लजी द्वारा लिखित टीकाके प्रति आभारी हैं।

इसके प्रकाशनके ये दो कारण तो हैं ही। साथ ही वह सरस और ग्रन्थके हार्दको स्पष्ट करनेवाली भी है। इसमें प्रायः ऐसा एक भी पद्य नहीं है जिसका अर्थ लिखनेके बाद भावार्थ द्वारा उसे स्पष्ट नहीं किया गया हो। मात्र २२० वे पद्यके तीसरे चरणका अर्थ लिखनेमें पण्डित जी मौन रहे आये। उसे उन्होंने स्पर्श नहीं किया। सम्भवतः उस समय उनके विरुद्ध जो वातावरण तैयार हो रहा था उसकी इससे सूचना मिलती जान पड़ती है।

अपने कालके आगमधर विद्वानोंमें प० जी सर्वोपरि हैं। जिन मनीषियोंने इन्हें आचार्यकल्प पदसे अलंकृत किया है, वह सोच समझकर ही किया है। यह इन्हींका काम है कि इन्होंने गोमटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, लब्धिसार क्षपणासार जैसे गुह्यतर ग्रन्थोंको पठनीय बनाया। जैनधर्मके हार्दको स्पष्ट करनेके अभिप्रायसे मोक्षमार्ग प्रकाशक जैसे अपूर्व ग्रन्थकी रचना की। मुल्लानके जैनबन्धुओंका समाधान करनेके अभिप्रायसे लोकमें 'रहस्यपूर्ण चिट्ठीके' नामसे प्रसिद्ध चिट्ठी लिखी। त्रिलोकसार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय और प्रस्तुत ग्रन्थ आत्मानुशासनकी सुन्दर, सरस और आगमानुकूल टीकाएँ लिखीं। जैसे लोकमें यह प्रसिद्धि है कि भगवद् वाणीके हार्दको स्पष्ट करनेके अभिप्रायसे यदि भगवान् क्रुन्दक्रुन्दने समयसार जैसे अध्यात्म ग्रन्थकी रचना न की होती तो आज पूरा विश्व गाढ़ अज्ञानान्धकारमें डूबा होता। वैसे ही यह कहना भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि यदि जयपुरने आचार्यकल्प प० टोडरमल्लको जन्म न दिया होता तो इस कालमें सिद्धान्तके रहस्यको जाननेवाले विद्वानोंका अभाव ही बना रहता। उनके द्वारा किये गये कार्योंको पूर्वाचार्यों द्वारा किये गये कार्योंसे कम नहीं आँका जा सकता। आगममें यह वचन आया है—'द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि द्रव्यम्' उसके हार्दको इस कालमें जिस महानुभावने उद्घाटित किया है वे और कोई नहीं, पंडितप्रवर टोडरमल्लजी ही हैं। उसके लिये हृदयके कपाटको खोलकर मोक्षमार्गप्रकाशकके ७ वें अध्यायका स्वाध्याय करना उतना ही आवश्यक है जितना कि

वर्तमान पर्यायिके संधारण करनेके लिये श्वासोच्छ्वासको लेते रहना आवश्यक है ।

डा० हुकमचन्द भारिल्ल जयपुरने 'पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व' नामसे एक शोधप्रबन्ध लिखा है । उससे मालूम पड़ता है कि इनका वास्तव्य काल वि० सं० १७७३-७४ से लेकर १८२३-२४ तक रहा है । अधिकतर समय इनका साहित्य साधनामें ही व्यतीत हुआ है । विशेष जानकारीके लिये डा० भारिल्ल द्वारा लिखित 'पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व' ग्रन्थका अवलोकन करना चाहिये ।

फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री
वाराणसी

दिनांक २५-८-८३

दो शब्द

भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, तत्त्वज्ञान एवं विज्ञान जैसे विविध विषयोंकी बहुमूल्य सामग्री प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, देशी तथा दक्षिण भारतीय भाषाओंके विपुल जैन वाङ्मयमें उपलब्ध है। किन्तु इस दिशामें अनुसंधान, प्रकाशन, अन्तरशास्त्रीय अध्ययन एवं सम्पादन की जितनी अपेक्षा है उतना कार्य हो नहीं पा रहा है। इसके लिए आवश्यक है अपने ज्ञानके प्रतीकोंके युगानुकूल सहज एवं व्यावहारिक प्रस्तुति में सक्षम उत्क्रान्त प्रतिभाओं की। हमारे महान् जेनाचार्योंने जीवनके अन्तः और बाह्य इन दोनों पहलुओंको खूब बारीकीसे देखा, समझा तथा अनुभव किया और पर-कल्याणकी भावनासे ओतप्रोत हो बाणी एवं लेखनी द्वारा प्रकट किया। प्रस्तुत कृतिके मूल ग्रन्थकार भदन्त गुणभद्र (नवीं शती) भी इसी परम्पराके आचार्योंमें से एक थे।

प्रस्तुत ग्रन्थ आत्मतत्त्वकी श्रद्धा करानेवाला अनुपम काव्य ग्रन्थ है। वैसे प्रत्येक साहित्य बाह्यरूपमें अपने देश और कालकी सीमासे किसी न किसी रूपमें बँधा होता है। किन्तु उसके अन्तर्जगतमें सामञ्जस्य सर्वकल्याण, आध्यात्मिक-विकास तथा सत्-चित् एवं आनन्दके जो स्थायी तत्त्व निहित रहते हैं वे देश तथा कालातीत होते हैं। सुभाषितमय इस सम्पूर्ण ग्रन्थमें भी काव्योचित विविध दृष्टान्तों, अलंकारों एवं छन्दोंके माध्यमसे जीवन-उत्कर्षके लिए मर्मकी बात सहजरूपमें कही गई है। इस ग्रन्थका प्रत्येक श्लोक अपने आपमें स्वतन्त्र काव्य भी है। इस कृति की यह भी विशेषता है कि अध्यात्म-विद्यासे सम्बन्धित प्रायः सभी विषयों को प्रमुख आधार बनाकर सुभाषितों द्वारा सहृदयोंके कोमलतम अन्तस् को बड़ी सूक्ष्मता एवं कलात्मकतासे छूनेका सफल प्रयास इस ग्रन्थमें हुआ है। मानवोचित गुणोंका पाषेय जुटाने, उसे दिग्भ्रमित होनेसे बचाने तथा सही मार्गदर्शन करते रहनेकी प्रशस्त पृष्ठभूमिके सूत्र इस ग्रन्थके प्राण हैं। जीवन-उत्कर्षकी ये अनुभूत प्रणालियाँ मुमुक्षु जीवको शान्ति और आनन्द प्रदान करती हैं। यही कारण है कि यह ग्रन्थ आरम्भसे ही सभीके आकर्षणका केन्द्र रहा है। इसी महत्तासे प्रभावित हो कुछ आचार्यों एवं विद्वानोंने इस ग्रन्थ पर व्याख्या लिखकर अपनी लेखनीको सार्थक बनाया है।

इस ग्रन्थकी विविध विशेषताओंसे प्रभावित हो पण्डित टोडर-मलजी (१८वीं शती)ने देशभाषामें इसका सरल अनुवाद किया। यह

अनुवाद मिश्रित प्राचीन हिन्दी भाषाका सुन्दर उदाहरण है, जिसमें राजस्थानके दूंदार प्रदेशकी दूंदारी भाषा, ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली का पुट है। आज भी देशके कोने-कोनेमें स्थित जैन मंदिरोंमें नियमित रूप से चलनेवाले प्रवचन, स्वाध्याय एवं तत्त्व चर्चाओं आदिमें इस भाषाके शास्त्र भी बड़ी रुचिके साथ पढ़े जाते हैं। इस दृष्टिसे इस भाषाका अपना साधुय और वैशिष्ट्य है। पं० टोडरमलजीके लेखनका प्रमुख उद्देश्य उच्च आध्यात्मिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञानको प्रचलित देश-भाषामें सरल ढंगसे प्रस्तुत करना था। गहरेसे गहरे तथ्योंको भी बड़ी ही सहज रीतिमें व्यक्त करनेकी उनकी विशेषता है। क्योंकि किसी कविके अन्तर्धनको पूरी तरह समझकर उसकी भावनाही व्याख्या करना भी अपने-आपमें काफी कठिन कार्य है, किन्तु अद्भुत प्रतिभा और विविध शास्त्रोंके तलस्पर्शी ज्ञानके धनी पं० टोडरमलजी इस गुस्तर दायित्वके निर्वाहमें खरे उतरे तथा मूल रचयिताके परे भावोंको समीचीन रूपमें प्रस्तुतकर इस ग्रन्थमें अन्तर्निहित विशेषताओंकी पूरी तरह प्रकाशन किया है।

प्रस्तुत ग्रन्थके मार्गदर्शन तथा सम्पादनका प्रमुख कार्य जैन सिद्धान्त के मर्मज्ञ विद्वान् सिद्धान्ताचार्य पण्डित फूलचन्द्रजी शास्त्री द्वारा सम्पन्न हुआ है। सम्पादकीय वक्तव्यमें आपने जैन तत्त्वज्ञानसे सम्बन्धित जिन विषयोंपर जिस गहनता, प्रामाणिकता एवं आधिकारिक रूपमें लिखा, उसका अपना स्वतन्त्र महत्त्व है। वस्तुतः आदरणीय पण्डितजीका सम्पूर्ण जीवन ही एक जीवत व्यक्तित्वके रूपमें हमारे सामने है। जैन धर्म-दर्शन एवं सिद्धान्तसे सम्बन्धित ग्रन्थोंके अध्ययन, मनन, चिन्तन, सम्पादन, अनुवाद, स्वतंत्र लेखन तथा प्रवचन आदि प्रवृत्तियोंसे उनका जीवन ओत-प्रोत है। इन्हीं प्रवृत्तियोंके द्वारा जैन धर्म-दर्शन और उनके साहित्यका संवर्धन, संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार ही सम्पूर्ण जीवनका एकमात्र ध्येय बनाकर चलनेवाले ऐसे विद्वान् विरले होते हैं।

मुझे श्रद्धेय पण्डितजी जैसे गरिमामण्डित वयोवृद्ध विद्वान्के सानिध्य में उन्हींके निर्देशसे इस ग्रन्थके सम्पादनमें सहयोग करने एवं बहुत कुछ सीखने-समझनेका जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसे मैं परम गौरवकी वस्तु मानता हुआ आनन्दका अनुभव कर रहा हूँ।

रक्षाबन्धन पर्व

दिनांक २३-८-१९८३.

डॉ० फूलचन्द्र जैन प्रेमी

अध्यक्ष

जैन दर्शन विभाग,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी

विषय सूची

मंगलाचरणपूर्वक आत्मानुशासन के कथनकी प्रतिष्ठा	१
पापहारी सुखकारी शिक्षा देनेकी सूचना	२
उक्त शिक्षासे भयभीत न होने की प्रेरणा	३
यथार्थ उपदेशकोंकी कुलभत्ता	४
गणी वक्ताका स्वरूप	५-६
अधिकारी श्रोताका स्वरूप	७
पाप-पुण्यके त्यागपूर्वक धर्माचरणकी प्रेरणा	८
धर्मादिमें उत्तरोत्तर कारणता के निर्देशपूर्वक आत्मकी उपासनाकी शिक्षा	९
मूढतारहित सम्यग्दर्शन और उसके भेद-प्रभेद	१०
सम्यग्दर्शनके दश भेदोंके नामों के साथ उनका स्वरूप कथन	११-१५
सम्यग्दर्शनके कारण शमादिककी पूज्यताका निर्देश	१५
इष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिये सुकुमार क्रिया करनेकी सूचना	१६-१७
धर्म जीवनका आवश्यक अंग है इसकी सिद्धि	१८-२१
सर्वत्र धर्मकी उपादेयता	२२
पुण्य और पापमें सर्वत्र आत्मपरिणाम ही मुख्य कारण हैं	२३
धर्मको भूलना वृक्षकी जड़ उखाड़कर उसके फल भोगनेके समान है	२४
धर्मकी उपयोगिताके साथ उसके बिना होनेवाला दुष्परिणाम	२५-२६
धर्मको भूलना ही पापका कारण है, सुखानुभव नहीं	२७
धर्माचरण ही सुखप्रद, पाप कार्य नहीं	२८-२९
धर्म और यश आदि प्रयोजनको ध्यानमें रखकर परनिन्दा आदि करमेका निषेध	३०
सोदाहरण पुण्य करनेकी प्रेरणा	३१
इन्द्रके उदाहरणद्वारा जीवनमें देवकी मुख्यताकी सिद्धि	३२
पृथिवी आदिके उदाहरणद्वारा आत्म ही निःस्वार्थ जीवनयापन करने-वाले सत्पुरुष हैं उसका उल्लेख	३३
इन्द्रियसुखकी अनुपादेयताकी सकारण सिद्धि	३४-३९
परित्राजके लांडूके उदाहरणको जानकर विषयसेवनसे हँसीका पात्र बनना उचित नहीं	४०

अन्धके रस्सी बलने तथा हाथीके स्नान करनेके समान गृहस्थाश्रम- की व्यर्थताका समर्थन	४१
सोदाहरण आशाप्रहारे निग्रह करनेपर ही सुखकी प्राप्तिका निर्देश	४२
तृष्णायुक्त सुख सुखाभास ही है	४३
उदाहरणद्वारा देवकी लीलाका समर्थन	४४
नदीके उदाहरणद्वारा न्यायपूर्वक धनसे सम्पत्ति नहीं बढ़नेका समर्थन	४५
यथार्थ धर्म, सुख, ज्ञान और गतिका निर्देश	४६
वर्तमान कष्टकी अपेक्षा परलोकके लिये कष्ट सहना हितकर	४७
आन्तरिक शान्तिके लिये राग-द्वेषका परिहार करना आवश्यक	४८
यही तृष्णा नदीके पार होनेका उपाय	४९
पुनः पुनः भोगे गये भोगोंको भोगकर भी तृष्णा शान्तिके बिना	
आन्तरिक शान्ति असम्भव	५०
भावी जीवनकी चिन्ता किये बिना कामी पुरुष क्या क्या निन्द्य कार्य नहीं करता	५१
नश्वर विषयोंको आँख खोलकर देखनेका निर्देश	५२
अतीत दुःखोंको भले ही भूल जाय, वर्तमान दुःख और उनके कारणोंका तो स्मरणकर, उनकी प्राप्तिमें कितना कष्ट है	५३
अपनी स्थिति समझे बिना ही यह प्राणी विषयाभिलाषा क्यों करता है	५४
कीचड़में फसे हुए प्यासे बैलके समान तृष्णाकी वृद्धि केवल संक्लेश- का कारण होती है	५५
ईधनके बिना अग्निके समान विषयोंके बिना भी तृष्णाका शान्त होना असम्भव	५६
मोहनिद्राके बशीभूत हुए प्राणीकी दशा	५७-५८
बन्दीगृहके समान शरीरमें प्रीति करना व्यर्थ है	५९
न कोई शरण है और न कोई मित्र इत्यादि जानकर प्रमादके बिना धर्मका सेवन करना ही श्रेयस्कर	६०-६१
दीपककी शिखाके समान नष्ट होनेवाले भोगोंकी आशा करना व्यर्थ	६२
अग्निसे वेष्टित एरंडमें फसे हुए कीड़ेके समान शरीरमें फसकर तू व्यर्थ दुःख भोग रहा है	६३
इन्द्रियोंके दास होनेकी अपेक्षा तू ही उन्हें दास बनाकर शाश्वत सुखकी उपासनार्थ लग	६४
संसारमें धनी व निर्वान कोई भी सुखी नहीं है	६५
स्वाधीन सुखके कारण तपस्वियोंकी प्रशंसा	६६-६८

पतन होनेवाले शरीरमें अपना आग्रह रखना व्यर्थ है	६९
इससे अनिवार पदकी प्राप्ति सम्भव	७०
दुर्बुद्धिजनोंका लक्षण	७१-७२
जीवन-मरणका लक्षण	७३
उससे संसारी जीवकी रक्षा होना सम्भव नहीं	७४-७५
संसारमें विधिसे बलवान् कोई नहीं, वही सब कुछ	७६-७८
मृत्युसे रहित स्थानादिमें जीवोंका रहना योग्य	७९
स्त्रीका शरीर प्रीतिके योग्य नहीं	८०
काने गन्तेके समान मनुष्य शरीरको जानकर उसे धर्मका साधन बना सारभूत करनेका निर्देश	८१
मरनेकी शंका और जीनेकी आशाके साथ कितने कालतक यह जीव इस शरीरमें टिक सकता है	८२
बन्धुजनोंको आत्महितमें सहकारी मानना व्यर्थ	८३-८४
धनरूपी ईधनसे तुष्णारूपी अग्निके भड़कनेपर भी अज्ञानी जीव इसमें शान्ति मानता है	८५
वृद्धावस्थामें धवल बालोंके मिससे मानों बुद्धिकी श्रद्धा ही निकल रही है, अतः विचारा परलोकके हितमें कैसे विचार कर सकता है	८६
संसारमें पड़े हुए जीवको मोहरूप मगर-मच्छसे संरक्षण मिलना कठिन है	८७
घोर तपश्चरणका उदाहरणपूर्वक निर्देश	८८
बाल्यन आदि तीनों पनोंकी वृत्तिमें धर्मासाधनके क्षण कम	८९-९१
विषयी प्राणीकी प्रवृत्तिमें 'परिचितेष्ववज्ञा' का कोई मतलब नहीं	९२
भ्रमरके समान व्यसनीकी दशा होती है	९३
सुबुद्धिको पाकर प्रमाद करना अविवेकका लक्षण है	९४
धर्मकी उपेक्षाकर धनीके पीछे लगना योग्य नहीं	९५
कृष्णराजके भाण्डागारके तुल्य धर्मका स्वरूप सबको गम्य नहीं	९६
शरीरको आपदाका स्थान बता यतिजन सबको संसारसे विरक्त करते हैं	९७-९८
गर्भ और जन्मके दुःखसे डरकर प्राणी मरणसे भय करता है	९९
इस प्राणीकी अजाकृपाणीय और सुखके लिये अन्धकवर्तकीयकी सी दशा हो रही है	१००

अपनेको ज्ञानी पण्डित माननेवाले ओ कामके परवश हैं,	१०१
दासाके तीन प्रकार	१०२
बिरक्तके परिग्रहत्यागमें उदाहरण	१०३
परिग्रहके त्यागमें अज्ञानी, पुरुषार्थी और ज्ञानीकी वृत्ति	१०४
विवेकी शरीरादिको त्यजने योग्य अनुभवते हैं	१०५
अज्ञान आदिकी प्रवृत्तिका और बिरक्तिका फलमिरूपण	१०६
दया-दान आदिमें प्रवृत्त होनेका फल परम पद	१०७
कुटीप्रवेशके फलके समान परिग्रह त्यागका फल मोक्ष	१०८
कौमार ब्रह्मचारी कौन यह जानकर उसे प्रणाम करनेकी शिक्षा	१०९
योगिगम्य परमात्मा बननेके रहस्यका कथन	११०
मनुष्य पर्यायिकी अस्थिरता जानकर इस पर्यायमें तपद्वारा मोक्ष	
प्राप्ति सम्भव है, अतः तप करनेकी प्रेरणा	१११
परमार्थसे समाधिमें कष्टका लेश नहीं	११२
अन्य सबकी हेयता जान तपकी उपादेयताका कथन	११३
अनादि रागादिको जीतनेमें समर्थ तापसंहारक तपमें रमनेको शिक्षा	११४
समाधिसे वर्तमान पर्यायिको सार्थक करनेवाले सन्यासीकी प्रशंसा	११५
वैराग्य और तपके कारणभूत ज्ञानकी महिमा	११६-११७
विधिका विलास अलंघ्य है इसका आदि जिनके उदाहरणद्वारा	
समर्थन	११८-११९
संयमी दीपकके समान कर्मरूपी कज्जलका वमन करता है	१२०-१२१
आगमज्ञानसे अशुभसे शुभरूप होकर शुद्ध होता है, उदाहरणद्वारा	
इसका समर्थन	१२२
श्रुतनिमित्तक राग भी प्रभातके संध्यारागके समान अभ्युदयका	
कारण है	१२३
उदाहरणद्वारा अधोगतिके कारण रागका निषेध	१२४
जो मार्गमें सामग्री लगती है मोक्षके पथिकके पास वह सब है, अतः	
उसे मोक्ष प्राप्त करना कठिन नहीं	१२५
स्त्रीविषयक राग मोक्षमार्गमें बाधक है इसका सोदाहरण सकारण	
निर्देश	१२६-१३६
शब्दशास्त्रकी दृष्टिसे नपुंसक मनकी बलवत्ता	१३७
राज्यकी अपेक्षा तप क्यों पूज्य है, इसका निर्देश	१३८
स्थानभ्रष्ट पुष्पके समान गुणक्षति लघुताका कारण	१३९

चन्द्रमाके लक्षणके समान एक भी दोष निन्दाका कारण होता है	१४०
दोषोंको आच्छादित करनेवाले गुहकी अपेक्षा दोषदर्शी दुर्जन ही गुह है	१४१
कठोर गुरुवित्तियां भव्यके मनको आच्छादित करनेवाली होती हैं—	१४२
इस समय सच्चे धर्मोपदेष्टा तो दुर्लभ हैं ही, उसे कहने और सुनने वाले भी दुर्लभ हैं	१४३
किसके द्वारा की गई निन्दा प्रीतिकर और किसके द्वारा की गई स्तुति अप्रीतिकर होती है इस बातका निर्देश	१४४
ग्रहण किसे करना और त्यागना किसे इसका निर्णय	१४५
कौन हितको और कौन अहितको करनेवाले होते हैं	१४६
गुण-दोष और उनके कारणोंको जाननेवाला ही विद्वान् है	१४७
बुद्धिमान् और निर्बुद्धिमें सकारण अन्तरका निर्देश	१४८
इस समय समीचीन आचरण करनेवाले विरल हैं	१४९
वेषधारी सधुओंके संसर्गसे दूर रहनेकी शिक्षा	१५०
साधु अप्रार्थ्य वृत्ति होता है, उसका याचना करना व्यर्थ है	१५१
अविद्येकी दीन और अभिमानीको देखे बिना ही परमाणु सबसे छोटा और आकाशको सबसे बड़ा कहता है	१५२
तराजूके उदाहरणद्वारा याचक और अयाचकमें भेदका समर्थन	१५३-१५४
धनीसे निर्धनपना क्यों श्रेष्ठ है इसका समर्थन	१५५
मानधन आशारूपी खानको भर देता है	१५६-१५७
आहार ग्रहणमें लज्जाशील साधु परिग्रहको ग्रहण कैसे कर सकता है	१५८
साधुका रागद्वेषके वश होना कलिका ही प्रभाव है	१५९
अपनेको भूल कर्मके फलमें सन्तुष्ट होना योग्य नहीं	१६०
तपश्चर्याके फलस्वरूप लौकिक अल्प फलमें क्यों सन्तुष्ट होता है	१६१
साधुका जीवन दैवकी बलवत्तासे परे होता है	१६२
दैवका वश कहाँ चलता है और कहाँ नहीं चलता	१६३
कौन साधु स्तुतिका और कौन साधु निन्दाके पात्र है	१६४
तप छोड़ विषयमें फँसना आश्चर्यकारी है	१६५
तपसे च्युत होनेवाला साधु बालकसे भी गवा बीता है	१६६
शुद्धिके कारणरूप तपको अन्य पुरुष मैला कर देते हैं	१६७
संयमको छोड़नेवाले साधुका अमृत पीकर उसे वमन करनेके समान है	१६८
बाह्य शत्रुके समान राग-द्वेष अन्तरंग शत्रुको भी जीतो	१६९

राग-द्वेषको जीतनेके लिये मनको आगमाभ्यासमें रमाओ	१७०
आगमाभ्यासमें मनको रमानेकी विधिकानिर्देश	१७१-१७३
ज्ञानभावना क्यों करनी चाहिये इसका निर्देश	१७४
ज्ञान भावनाका फल केवलज्ञान ही है, अन्य नहीं	१७५
शास्त्राभ्याससे भव्य और अभव्यकी दशा क्या होती है इसका निर्देश	१७६
ध्यानका फल राग-द्वेषका परिहार	१७७
मयानी के उदाहरण द्वारा संसार परिभ्रमणके कारणका निर्देश	१७८-१७९
तत्त्वज्ञानका अभ्यास ही मोक्षका कारण	१८०
शुभ, अशुभ और दोनोंसे निवृत्त होनेका फल	१८१
ज्ञानअग्निके द्वारा संसारके बीज राग-द्वेषको जला देना चाहिये	१८२
मोह और पुरातन फोड़ेमें कोई अन्तर नहीं	१८३
सुबुद्धि जन मित्र तथा पुत्रादिके न होनेपर शोक नहीं करते	१८४-१८५
हानिके होनेपर शोक नहीं करना सुखी होनेका उपाय	१८६
सकल संन्यासका नाम ही सुख है, उससे विपरीतपनेका नाम दुःख है	१८७
जन्म और मरण इन दोनोंमें अन्तर नहीं	१८८
तप और श्रुतका फल राग-द्वेषको निवृत्ति है. लाभ पूजादि नहीं	१८९-१९०
विषयामिलाषा महान् अनर्थकी जनक	१९१-१९२
विषयविरक्ति ही अध्यात्मी होनेका उपाय	१९३
शत्रुके समान जानकर शरीरको क्षीण करनेकी शिक्षा	१९४
अनर्थ परम्पराका मूल कारण शरीर	१९५
जो शरीरको पोषते हैं, विषय सेवते हैं वे मानो विष खाकर जीना चाहते हैं	१९६
कष्ट है कि इस कालमें मुनि गाँवके पास रात्रि बिताते हैं	१९७
संसारके कारण कुतपसे गृहस्थ बने रहना उत्तम है	१९८
साधुका स्वार्थको भूलकर स्त्रीकी संगति करना महादुःखका मूल है	१९९
शरीरमें अमेद बुद्धिका फल ही संसारमें भटकना है	२००
जन्म, जरा, मृत्युसे व्याप्त शरीरमें आस्था रखना आश्चर्यकारी है	२०१
शुचिर्भूत आत्मा शरीरके संयोगसे ही अशुचि हुआ है, धिक् है उसे	२०२
शरीर अशुचि है. मैं शुचि हूँ ऐसे भेदज्ञानसे शरीरका त्याग करना बड़े साहसका काम है	२०३
मुनि रोगके होनेपर खेद नहीं करते तथा अपना कार्य जानकर शरीरको त्याग देते हैं	२०४

मात्र गृहस्थ योग्य उपचार करते हैं, फिर भी अप्रतीकार्य जानकर उपवासादि विधिसे उसे त्याग देते हैं	२०५
अज्ञानीका सुख शिरके भार कंधेपर ले लेनेके समान है	२०६
शरीरको प्रतीकारके अयोग्य देखकर उद्वेग नहीं करना ही प्रति- क्रिया है	२०७
शरीर ग्रहणका नाम संसार, उसमें आसक्तिका त्याग करना ही मुक्ति है	२०८
जो अपने छोटे आचरणसे आत्माको अपूज्य बना देता है उस शरीरको धिक्कार हो	१०९
ज्ञानी शरीर, कर्म और आत्माको भिन्न-भिन्न जानता है	२१०-२११
कषायादिकको न जीतना ही अज्ञता है	२१२
उत्तम गुणोंके बाधक कषायोंको जीतनेके लिये प्रयत्न करो	२१३
क्रोधादि और उपशान्त भावमे चूहे-बिल्लीके समान जाति विरोध है, उससे दोनों लोकोंकी हानि होती है	२१४
कषायोंको जीतनेके लिये मात्सर्य भावके त्यागकी शिक्षा	११५
क्रोधसे होनेवाली कार्य हानिका सोदाहरण समर्थन	२१६
मानमें बाहुबलीको उदाहरण रूपमें उपस्थित करनेकी परम्परा है	२१७
वर्तमानमे गुण रहित होकर भी अहंकारसे अभिभूत पाये जाते हैं	२१८
अपनेसे उत्तरोत्तर अधिक गुणवाले होनेपर भी मान करते हैं	२१९
थोड़ा भी छल विषके समान है इसकी सोदाहरण निन्दा	२२०
मायासे भयभीत रहनेकी प्रेरणा	२२१
कपट व्यवहार स्वयंके छिपानेपर भी वह प्रगट हो जाता है	२२२
लोभवश चमरमृगकी परवशता	२२३
निकट संसारीको ही विषयविरक्ति आदि गुण प्राप्त होते हैं	२२४
जिन्होंने आत्माके सारको जान लिया है वे ही क्लेश जालसे मुक्त होते हैं	२२५
संसारसे विमुक्त जीव मुक्तिके भाजन कैसे नहीं होते, होते ही हैं	२२६
रत्नत्रयधारीको ही संसारसे भयभीत होकर इन्द्रिय चोरोंसे बचना चाहिये	२२७
पीछी आदि संयमके साधन हैं उनमें मोह करना व्यर्थ है	२२८
धीर बुद्धि साधु आत्माकी प्राप्तिमें ही अपनेको कृतकृत्य मानता है	२२९
ज्ञानके गर्ववश आशारूप शत्रुको अल्प गिनना योग्य नहीं	२३०

ज्ञान-चारित्र्यसे युक्त साधुको संसारसे राग छोड़नेका उदाहरणद्वारा समर्थन	२३१
कष्टका कारण पुनः पुनः राग-वैषकी प्राप्ति	२३२
मोक्षप्राप्तिके पूर्व प्राणी दुखी ही रहता है	२३३
मोक्षप्राप्तिके उपायभूत रत्नत्रयका समर्थन	२३४
मोक्षके इच्छुकको यह अभोग्य है यह भोग्य है ऐसे विकल्पके त्यागका अभ्यास करना चाहिये	२३५
अविनाशी पद क्या है इसका स्पष्टीकरण	२३६
प्रवृत्ति और निवृत्तिका स्वरूप	२३७
कौन भावना भाने योग्य हैं और कौन नहीं	२३८
तीन युगलोंमें आदिके तीन व्यवहारमें प्रयोजनीय	२३९
अशुभके छूटनेपर पाप और दुःख स्वयं छूट जाते हैं तथा शुभकी परिसमाप्ति शुद्धमें होकर अन्तमें परमपद प्राप्त होता है	२४०
आत्मा है और वह संसारके कारणोंसे वर्तमानमें बद्ध है, अन्तमें रत्नत्रय पाकर वह मुक्त होता है	२४१
ममेदं भाव ईतिके समान	२४२
भवभ्रमणका कारण और उससे छूटनेका उपाय	२४३
पर वस्तुमें आसक्तिरूप अज्ञानको छोड़ विवेकका होना ही विवेकी जनोंकी कुशलता है	२४४
बन्ध और मोक्षका क्रम	२४५
योगीका स्वरूप निर्देश	२४६
गुणयुक्त तपमें साधारणसी भी क्षति उपेक्षा करने योग्य नहीं जैसे घरमें छिद्र होना योग्य नहीं वैसे ही यतिका गुप्ति आदिमें	२४७
असावधान रहना योग्य नहीं	२४८
परदोष कथन हितकारी नहीं	२४९
दोषदर्शी महात्माके पदको नहीं प्राप्त होता	२५०
योगीको अपना पहलेका जीवन अज्ञानता पूर्ण प्रतीत होता है	२५१
शरीरमें भी स्पृहा रहित योगियोंका आशाबेलिको पुष्ट करना कैसे योग्य हो सकता है	२५२
जब शरीर ही आत्मासे जुदा है तो अन्य पदार्थ तो जुदे हैं ही	२५३
मोक्षार्थी संतापके कारणरूप शरीरसे मोह छोड़कर परम सुखी हुए हैं	२५४
अनादि कालीन मोहके त्यागीका ही परलोक विशुद्ध होता है	२५५
परमें मूर्छा रहित साधुके ऐसा कौन पदार्थ है जो सुखका साधन न बने	२५६

विषय सूची

४३

कर्मके उदय-उदीरणासे साधु खेदखिन्न नहीं होते	२५७
निर्भय साधु गिरिगुफा आदिमें ध्यान करते हैं	२५८
मोक्षार्थी निस्पृह साधुओंका जीवन और मंगलकामना	२५९-२६२
जो सांसारिक सुख-दुःखसे उदासीन रहते हैं सब ही मणिके	
समान प्रकाशरूप रहते हैं	२६३
साधुओंका आश्रय आश्चर्यका स्थान है	२६४
वैशेषिकोंका भुक्तिमें गुणोंका अभाव मानना मिथ्या है	२६५
जीवका स्वरूप	२६६
सिद्धोंके युक्तिपूर्वक सुखका समर्थन	२६७
आत्मानुशासनको जानकर उसके चिन्तनका फल	२६८
गुरुके स्मरणपूर्वक कर्तारूपमें स्वयंके नामका उल्लेख	२६९
आदिजिन हम सबके लिये मंगल स्वरूप होनेकी कामना	२७०

॥ श्री परमात्मने नमः ॥

आचार्यवर्य श्रीगुणभद्रस्वामिप्रणीत

आत्मानुशासन

आ० क० श्री पं० टोडरमलजी रचित

हिंदी वचनिका सहित

ॐ

हिन्दीकारका मंगलाचरण

बोहा—श्रीजिनशासन गुरु नमो, नानाविध सुखकार ।

आत्महित उपदेशते, करे मंगलाचार ॥ १ ॥

॥ सवेया ॥

सोहै जिनशासनमें आत्मानुशासन भुत

आकी दुःखहारी सुखकारी साँची आसना,

आफो गुणभद्र कर्ता गुणभद्र आको जानि

भद्र गुणधारी भव्य करत उपासना ।

ऐसे सार शास्त्रको प्रकाशे, अर्थ जीवनिको

बनें उपकार नाशे मिथ्या भ्रमवासना,

सातें देस भाषा करि अर्थको प्रकाश करौं

आतें मन्वबुद्धिहूके होत अर्थ भासना ॥ २ ॥

अथ श्री गुणभद्र नामा मुनि अपना धर्मभाई लोकसेन मुनि विषय-
विमोहित भया ताका संबोधनका मिस करि सर्वजीवनिकों उपकारी जो
भला मार्ग ताका उपदेश देनेका अभिलाषी होत संता निर्विघ्न शास्त्रकी
संपूर्णता आदि अनेक फलकू बाँछता अपने इष्ट देव को नमस्कार करता
संता प्रथम ही लक्ष्मी इत्यादि सूत्र कहै हैंः—

आर्या छंद

लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् ।

आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय मय्यानाम् ॥१॥

अर्थ:—मैं जु हों शास्त्र कर्ता गुणभद्र सो वीर कहिये वर्द्धमान तीर्थंकर देव अथवा कर्मशत्रु नाशनेकों सुभट वा विशिष्टाई कहिए^१ लक्ष्मी ताकों “राति” कहिये ग्रहैं ऐसा सर्व अरइंतादिक ताहि अपना हृदय विषैं अवधारण करि आत्माको हितरूप शिक्षाका दैनहारा ऐसा जु आत्मानुशासन नामा शास्त्र ताहि कहूंगा ।

ऐसे अपने इष्टदेवका ध्यान रूप मंगलाचरण करि शास्त्र करनेकी प्रतिज्ञा करो । कैसा है वीर, आत्मस्वभावरूप वा अतिशय रूप जो लक्ष्मी ताके निवास करनेका स्थान है, मंदिर है । बहुरि कैसा है, विलीन कहिये विनष्ट भया^२ है विलय कहिये पाप स्वभाव, ताका नाश जाके, ऐसा है । अविनाशी स्वरूप को प्राप्त भया है । ऐसे इनि विशेषणनि करि अपना इष्टदेवका वीर ऐमा नाम सार्थक दिखाया । बहुरि ताका सर्वोत्कृष्टपना प्रकट किया । बहुरि जो यह शास्त्र कहूंगा सो भव्य जीवनिके मोक्ष होनेके अर्थ कहूंगा, अन्य किछू मान लोभादिकका प्रयोजन नाहीं है । याहीं तैं हित अभिलाषा जीवनिको उपादेय है । आगे शास्त्रका अर्थ विषैं शिक्षणनिका भयकों दूर करि जैसी प्रवृत्ति पाइए हैं सो ही अंग या विषे है, ताका भाव को दिखावता “दुःखात्” इत्यादि सूत्र कहे हैं :—

आर्या छन्द

दुःखाद्विमेषि नितरामभिवाञ्छसि सुखमतोऽहमप्यात्मन् ।

दुःखापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव ॥२॥

अर्थ—हे आत्मा ! त अतिशय करि दुःखतैं डरे है । अर सुखकों सर्व प्रकार चाहै है, यातैं मैं भी दुःखका हरनहारा, सुखका करनहारा ऐसा जो वाञ्छित अर्थ है तिस ही को उपदेशी हौं ।

भावार्थ—काहूके ऐसा भय होयगा कि श्री गुरु सुखकों छुडाय मोकू कष्ट साधन बतावेगे । बहुरि इस भयतैं शास्त्र विषैं अनादर को कहैं हैं, ऐसा भय मति करै । दुःख दूर करनैका, सुख पावनैका तेरा अभिप्राय है तिस ही प्रयोजन लीयें हम तोकों सांचा उपाय उपदेशैं हैं ।

आगे सो^३ उपदेशरूप वचन यद्यपि कदाचित् तोकों कड़वा भी लागे तो तू^४ तिसितैं डरे मति ऐसा कहै है—

१. विशिष्ट कहिए भू० १-११

२. विलैं भया ज० पृ० १-५

३. आगे कहै हैं सो भू० २-२८

४. ऐसा उपदेशका सूत्र वह भू० २-१८

आर्या

यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाकमधुरं तदात्वकदु किञ्चित् ।

त्वं तस्मान्मा मैषीर्यथातुरो मेघवाद्ग्रात् ॥३॥

अर्थ—यद्यपि इस शास्त्रविषे कहीं उपदेश किछू तत्काल कड़वा लागे तो तू तिसर्तें डरे मति । वह उपदेश कैसा है ? फल—काल विषे मीठा है । जैसे रोगी उग्र कड़वा औषधर्तें नाहीं डरे ।

भावार्थ—जैसे स्थाना रोगी यद्यपि ग्रहण कालविषे कोई औषध किछू कड़वा भी लागे तो भी तिसर्तें सुख होनेरूप मीठा फल होता जानि तिसर्तें डरे नाहीं, ताकी आदरर्तें ग्रहण करे है । तैसें तू स्थाना संसारी है सो यद्यपि ग्रहण काल विषे कोई इस शास्त्रका उपदेश किछू असुहावना भी लागे तो भी तिसर्तें सुख होनेरूप मीठा फल जानि तिसर्तें डरे मति, ताकी आदर तें ग्रहण करना योग्य है ।

आगे कोई तर्क करे कि उपदेश दाता तो बहुत हैं तातें तुम्हारा निष्फल खेद करने करि कहा साध्य है, ऐसे पूछें उत्तर कहै हैं :—

आर्या

जना घनाश्च वाचालाः सुलभाः स्युर्धोत्थिताः ।

दुर्लभा अन्तराद्रास्ते जगदभ्युन्जिहीर्षवः ॥४॥

अर्थ—मनुष्य तो छोटा उपदेशादिरूप वचन कहनहारै अर मेघ छोटा गर्जन करनहारै बहुरि मनुष्य तो निरर्थक महत्ता करि उद्धति मये अर मेघ निरर्थक बादलरूप उठे, ऐसे तो मनुष्य वा मेघ सुलभ हैं । बहुरि मनुष्य तो अंतरंग धर्म बुद्धि करि भीजे अर मेघ अंतरंग जल करि भीजे, बहुरि मनुष्य तो संसार दुःख तें जीवनिका उद्धार करनेकी इच्छाको धारे अर मेघ अन्नादिक उपजावनै तें लोकका उद्धार करनेका कारणपणा को धारे, ऐसे मनुष्य वा मेघ दुर्लभ हैं ।

भावार्थ—उपदेश दाता बहुत हैं, परन्तु हम जैसे धर्म बुद्धि तें जीवनिका उद्धार करने कू उपदेश देवेंगे तैसें उपदेश देनहारै थोरे हैं । तातें हमारा उद्यम निरर्थक नाहीं है ।

आगे ऐसे हैं तो कैसे गुणनि करि संयुक्त उपदेश दाता होय है, ऐसा प्रश्न होत संतें “प्राज्ञ” इत्यादि दोय श्लोक कहै हैं :—

शार्दूलविक्रीडित छंद ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तज्ञास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः,
 प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ।
 प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया,
 भूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥५॥

अर्थ—ऐसा गणी सभानायक होइ सो धर्म कथा कों कहै । कैसा ? बुद्धिवान होइ, जातैं बुद्धिहीनका बकापणां बनें नाहीं । बहुरि पाया है समस्त शास्त्रनिका रहस्य जिहि ऐसा होइ; जातैं अनेक अंग जानैं बिनां यथार्थ अर्थ भासे नाहीं । बहुरि प्रकट है लोकव्यवहार जाके ऐसा होइ; जातैं लोकरीति जानैं बिना लोक विरुद्ध हो है । बहुरि प्रकर्षणें अस्त भई है आशा जाके ऐसा होइ; जातैं आशावाला रंजायमान मन किया चाहै, यथार्थ अर्थ प्ररूपे नाहीं । बहुरि कान्ति करि उत्कृष्ट होइ; जातैं शोभायमान न भए महंतपनों शोभे नाहीं । बहुरि उपशम परिणाम युक्त होइ; जातैं तीव्रकषाई सर्वकों अनिष्ट निंदाका स्थान हो है । बहुरि प्रश्न कीएं पहलैं ही देख्या है उत्तर जानैं ऐसा होइ; जातैं आप ही प्रश्न उत्तर करि समाधान करे तो श्रोतानिके उपदेश की दृढता होइ, बहुरि प्रचुर प्रश्ननिका सहनहारा होइ; जातैं प्रश्न किये खेद खिन्न होइ तो श्रोता प्रश्न न करि सकै, तब तिन का संदेह कैसे दूर होइ । बहुरि प्रभु होइ; जातैं जाको आपतैं ऊँचा जानी ताहीका कहा मानिए है । बहुरि औरनिके मनका हरनहारा होइ; जातैं जो असुहावना लागे ताकी सीख कैसे माने । बहुरि गुणनिका निधान होइ; जातैं गुण बिना नायकपनों शोभे नाहीं । बहुरि स्पष्ट अर मीठे जाके उपदेशरूप वचन होइ; जातैं प्रगट वचन बिना समझै नाहीं, मीठा बोले बिना रुचि न होइ । ऐसा गणी होइ सो औरनिकी निंदा वा औरनि करि निंद न होइ, ऐसी रीति करि धर्म कथा कों कहै ।

भावार्थ—आप विषे इतने गुण होइ तब शास्त्र कहने का अधिकारी होनां योग्य है ।

१. अक्षर ब० उ० ५-१

२. गुणो ज० उ० ५-२

हरिणी छंद ।

भुतमविकलं बुद्धा बुद्धिः परप्रतिबोधने,
परणतिरुद्धोगो मार्गप्रवर्तनसद्विधौ ।
बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुताऽस्पृहा,
यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सताम् ॥६॥

अर्थ—जिस विषे ऐसे गुण होइ, संपूर्ण संदेह रहित तो शास्त्र ज्ञान होइ । बहुरि शुद्ध दोषरहित यथायोग्य मन वचन कायकी प्रवृत्ति होइ । बहुरि औरनिका संबोधनविषे परिणाम होइ । बहुरि जिनमार्गका प्रवर्तनकी भली विधिविषे भला उद्यम होय । बहुरि ज्ञानीनि करि कीन्ही हुई नमन क्रिया होइ वा अधिक ज्ञानीनिका वितय करि नमन होइ । बहुरि उद्धतपनातिकरि रहित होइ । बहुरि लोकोरीतिका ज्ञातापना होइ । बहुरि कोमलपना होइ । बहुरि वांछारहितपना होइ । ऐसे ये गुण होइ । बहुरि और भी ऐसे ही यतीस्वरसम्बन्धी गुण जा विषे होइ, सो सत्पुरुषनिका उपदेशदाता गुरु होहु ।

भावार्थ—पूर्वोक्त गुण सहित गुरु होइ सो सत्पुरुषनिका भला करे ताते हमारा भी यह आशीर्वाद है जो ऐसा ही उपदेश दाता गुरु होहु जाकरि जीवनिका बुरा होइ सो उपदेशदाता गुरु काहूके मति होहु ।

आगे ऐसा उपदेशक होय तो शिष्य कैसा हो है ऐसी पूछे होय कहै हैं:—

शार्दूलविक्रीडित छंद

मन्यः किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाद्भृशं मीतवान्
सौख्यैषी श्रवणादिबुद्धिविमवः भुत्वा विचार्य स्फुटम् ।
धर्मं धर्मकरं दयागुणमयं युक्त्यागमाभ्यां स्थितं
गृह्णन्धर्मकथां श्रुतावधिकृतः शास्यो निरस्ताग्रहः ॥७॥

अर्थ—जो ऐसा शिष्य है सो धर्मकथा सुननेविषे अधिकारी किया है । कैसा ? प्रथम तो मन्य होइ; जाते जाका भवितव्य भला होनेका न होइ तो सुनना कैसे कार्यकारी होइ ? बहुरि मेरा कल्याण कहा है ऐसा विचारता होइ; जाते जाके अपना भला बुरा होनेका विचार नाहीं सो

काहेको सीख सुनै। बहुरि दुःखतैं अतिशय करि डरता होइ, जातैं जाके नरकादिकका भय नाहीं सो पाप छोड़ने का शास्त्र काहे को सुनै। बहुरि सुखका अभिलाषी होइ, जातैं आगामी सुख चाहै तो धर्म साधनका शास्त्र सुनै। बहुरि श्रवण आदि बुद्धिका विभव जाके पाइये ऐसा होइ। तातैं सुननेकी इच्छाका नाम शुश्रूषा^१ है। सुननेका नाम श्रवण है। मनकरि जाननेका नाम ग्रहण है। न भूलने का नाम धारणा है। विशेष विचार करनेका नाम विज्ञान है। प्रश्नोत्तर करि निर्णय करना ताका नाम ऊहापोह है। तत्त्व श्रद्धानके अभिप्रायका नाम तत्त्वाभिनिवेश है। ऐसैं ए बुद्धिके गुण हैं सो जाके पाइए है, जातैं इनि बिना शिष्यपना^२ बनें नाहीं। बहुरि सुखकारी, दया गुणमई, अनुमान आगम करि सिद्ध भया ऐसा जो धर्म ताको सुनि करि, विचार करि ग्रहण करता होइ; जातैं ऐसा ही धर्म, ऐसे ही शिष्यके कार्यकारी हो है। बहुरि नष्ट भया है खोटा हठ जाके ऐसा होइ; जातैं हठ करि आपाथापी होइ ताको सीख लागे नाहीं।

भावार्थ—ऐसा गुण सहित होइ सोई धर्म कथाके सुननेका अधिकारी होइ, बाहूका भला होइ। इनि गुणनि विना धर्म कथाका सुनना कार्यकारी न हो है।

आगे कहै हैं—ऐसा शिष्य है सो गुरु उपदेशतैं सुखका अर्थोपना करि धर्म उपाजन ही के अर्थ प्रवर्तों; जातैं ऐसा न्याय है—

आर्या छंद

पादाद्दुःखं धर्मात्सुखमिति सर्वजनसुप्रसिद्धमिदम्।

तस्माद्विहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मम् ॥८॥

अर्थ—पाप तैं दुःख हो है, धर्म तैं सुख हो है। ऐसैं यहु बचन सर्व जननि विषैं भले प्रकार प्रसिद्ध है। सर्व ही ऐसैं माने हैं, वा कहै हैं। तातैं सुखका अर्थी है जाको सुख चाहिये सो पाप को छोड़ि सदाकाल धर्म-कू आचरौ^३।

भावार्थ—पापका फल दुःख अर धर्मका फल सुख ऐसे हम ही नाहीं कहैं हैं, सर्व कहैं हैं। तातैं जो सुख चाहिये है तो पाप छोड़ि धर्म कार्य करो।

१. शुश्रूषि ज० ५० ७-३

२. शिष्यपना ज० ३० ७-६

३. आचरै ज० पू० ८-६

आगे कहै हैं—विशेष सुखकी प्राप्तिका अर्थी हूआ धर्मकी अंगीकार करता सर्व ही जीव हैं ताहि विचार करि कोई आस जो यथार्थ उपदेशदाता सो अपना आश्रय करना; जातैं सुखकी प्राप्तिका मूल कारण आप्त है, सोई कहै है—

शार्दूलविक्रीडित छंद

सर्वःप्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात् सा सर्वकर्मभयात्
सद्बुद्ध्यात् स च तच्च बोधनियतं सोऽप्यागमात् स श्रुतेः ।
सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेऽप्यतः
तं युक्त्या सुविचार्यसर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तु ध्रिये ॥९॥

अर्थ—सर्व जीव भला सुखकी प्राप्तिकीं शीघ्र बाँछै हैं । सो यह बाँछा प्रत्यक्ष भासै है । बहुरि सुखकी प्राप्ति सर्व कर्मके नाश तैं हो है, जातैं सुखका रोकनहारा कोई कर्म है ताका नाश भए बिना सुख कैसें होई । बहुरि सो कर्मका क्षय सम्यक्चारित्र्य तैं हो है । जातैं बुरा आचरण तैं निपजा कर्म सो भला आचरण बिना कैसें नष्ट होइ । बहुरि सो सम्यक् चारित्र्य ज्ञानतैं निश्चित है । जातैं ज्ञान बिना बुरा भला आचरणका निश्चय कैसें होइ । बहुरि सो ज्ञान आगमतैं हो है । जातैं आगम बिना बुरा भलाका ज्ञान होता नाहीं । बहुरि आगम है सो श्रुति जो अर्थप्रकाशक मूल उपदेश तिस बिना होता नाहीं । जातैं आगम रचना कोई अनुसारतैं हो है । बहुरि श्रुति है सो आप्त जो यथार्थ उपदेशदाता तिसतैं हो है । जातैं उपदेश दाता बिना उपदेश कैसें कोइ । बहुरि सो आस सर्व दोष रहित है । जातैं दोष सहित आप्त होता नाहीं । बहुरि दोष रागादि हैं । जातैं राग, द्वेष, काम, क्रोध, क्षुधा, निद्रा आदि होतैं यथार्थ उपदेश देइ सकै नाहीं । तातैं एई आसपना के घातक दोष हैं । ऐसैं अनुक्रम कहा । यातैं सत्पुरुष हैं ते युक्ति करि भलैं विचारि सर्व सुखका दाता जो आस ताकाँ सुखरूप लक्ष्मके अर्थ आश्रय करी ।

भावार्थ—जाकों सुख चाहिये सो पहलैं आसका निश्चय करि बाका उपदेशया मार्गकों अंगीकार करे ।

आगे तिस आप्तकी^१ सिद्धि होत संतैं तिस भगवान आप्तकरि सत्पुरुषनिको उपाय सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप इनि च्यारि आराधनारूप

१. तिहितें मु० ९-१२

२. आत्मा ब० पू० ९-४

दिखाया है। तहां सम्यग्दर्शन आराधना पहलैं ताकौं दिखावता संता सूत्र कहै है—

शादूल विक्रीडित छन्द ।

श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा दशविधं मौढ्याद्यपोढं सदा,
संवेगादिविवर्धितं भवहरं त्र्यज्ञानशुद्धिप्रदम् ।
निश्चिन्वन् नवसप्ततत्त्वमचलप्रासादमारोहतां,
सोपानं प्रथमं विनेयविदुषामाद्येयमाराधना ॥१०॥

अर्थ—श्रद्धान जो सम्यग्दर्शन, विपरीत अभिप्राय रहित आत्मा का स्वरूप सो दोय प्रकार है—उपदेशादि बाह्य निमित्त विना होइ सो निसर्गज है। अर उपदेशादि बाह्य निमित्ततैं होइ सो अधिगमज है। अथवा सो श्रद्धान तीन प्रकार है दर्शनमोहका उपशमतैं होइ सो औपशमिक है, क्षयतैं होइ सो क्षायिक है। क्षयोपशमतैं होइ सो क्षायोपशमिक है। अथवा सो श्रद्धान दश प्रकार है—आज्ञा सम्यक्त्वादि इहां ही दश भेद कहेंगे। बहुरि सो श्रद्धान कैसा है, सदा काल मूढता आदि पच्चीस दोषनिकरि रहित है। तहां लोकमूढ, समयमूढ, देवमूढ इनि भेदनितैं तीन मूढता अर जानि, कुल आदि आठ मद अर मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र^१ अर इनिकै धारक जीव ऐसैं छह अनायतन। अथवा असर्वज्ञ, असर्वज्ञ-स्थान, असर्वज्ञका ज्ञान, असर्वज्ञका ज्ञानयुक्त पुरुष, असर्वज्ञका आचरण, असर्वज्ञका आचरणमहित पुरुष ऐसैं छह अनायतन हैं। ए सम्यक्त्वके स्थान नाहीं, तातैं इनिको अनायतन कहिये हैं। बहुरि शंका, कांक्षा, बिचिकित्सा, मूढदृष्टि, च्यारि तो ए, अर उपगूहन, स्थितीकरण, वात्मल्य, प्रभावनाका अभाव सो च्यारि ए ऐसैं आठ भये। ऐसैं सम्यग्दर्शन-के पच्चीस दोष हैं, तिनिकरि जो रहित होइ सोई निर्मल श्रद्धान है। जातैं इनि दोषनिकों लगे सम्यक्त्वका अभाव होइ, कैसे सम्यक्त्व मैला होई। बहुरि सो श्रद्धान कैसा है ? संवेगादि गुणानिकरि निर्मलपनातैं बद्धमान है, वा या करि संवेगादि गुण बधे हैं। इहां संसारतैं भय वा धर्म, धर्मका फलकों देखि हर्ष करना ताका नाम संवेग है। आदि शब्दतैं निन्दा, गर्हा आदि जानना। बहुरि सो श्रद्धान संसारका हरनहारा है। बहुरि कुमति, कुश्रुत, विभंगरूप तीन अज्ञान तिनिकों शुद्धताका देनहारा है। कुज्ञान थे तेई सम्यक्त्व भए सुज्ञान हो है। बहुरि जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर,

निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप ए नव तत्त्व अथवा पुण्य पाप श्रित किये सात तत्त्व तिनिका निश्चय करता है। बहुरि जहाँतें जीव न चले ऐसा प्रासाद मोक्षमंदिर ताकों चढ़ते ऐसे जे शिष्यनिविषे पंडित बुद्धिबान तिनकों पहला सिवाण है। याकों पहले भये पीछे अन्य साधन हो है। बहुरि च्यारि आराधनाविषे यह प्रथम आराधना है। ऐसा श्रद्धान है।

भावार्थ—ऐसा श्रद्धानका स्वरूप वा महिमा जानि अंगीकार करना। तहाँ औपशमिक सम्यक्त्व तौ जैसे कादा जाके नीचे बैठ्या ऐसा जल उमरि निर्मल होइ तैसा जानना। अर क्षायिक सम्यक्त्व हरितमणि समान सर्वथा निर्मल जानना। अर क्षायोपशमिक उगता सूर्यवत् किछू रागमलसहित जानना।

अब दश प्रकार सम्यक्त्वका सूचनेके अर्थि आज्ञा इत्यादि संग्रहरूप सूत्र कहै हैं—

आर्या छन्द

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात् सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थाम्यां भवमवपरमावादिगाढं च ॥११॥

अर्थ—आज्ञा अर मार्गतें उत्पन्न, बहुरि उपदेशतें उत्पन्न, बहुरि सूत्र अर बीजतें अर संक्षेपत उत्पन्न, बहुरि विस्तार अर अर्थनितें उत्पन्न ऐसे आठ तौ ए भये। बहुरि अव अर परमाव^१ है आदि विषे जाके ऐसा गाढ़ सो अवगाढ़ परमावगाढ़ दोय ये भये, ऐसे दश सम्यक्त्वके भेद जाननें।

भावार्थ—हेय, उपादेय तत्त्वनिविषे विपरीत अभिप्राय रहित सो सम्यक्त्व एक प्रकार है। ताहीके आज्ञादिक आठ कारणनितें उपजनेकी अपेक्षा आठ भेद किये हैं। अर ज्ञानकी प्रकर्षताका सहकारकरि विशेषपनाकी अपेक्षा अवगाढ़ परमावगाढ़ ए दोय भेद किये हैं। ऐसैं ए दश भेद जाननें।

आगे इसहीका विशेष वर्णनके अर्थि आज्ञा सम्यक्त्व इत्यादि तीन काव्य कहै है—

शृग्वरा छन्द

आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञायैव

त्यक्तग्रन्थप्रपञ्चं शिवममृतपथं ब्रह्मन्मोहशान्तेः ॥

मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता,

या संज्ञानागमाब्धिप्रसूतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः ॥१२॥

अर्थ—हे भव्य ! जो शास्त्र-पठन बिना वीतरागकी आज्ञा ही करि, बचन सुननें ही करि श्रद्धान होइ सो आज्ञा सम्यक्त्व कह्या है । बहुरि ग्रन्थ विस्तारका सुननें बिना बाह्याभ्यंतर परिग्रहरहित ऐसा कल्याणरूप मोक्षका मार्ग ताहि दर्शनमोहकी शांति होनें तैं श्रद्धान करता जो होइ ताहि मार्गश्रद्धान कहैं हैं । बहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकरादिक तिनके पुराणनिका उपदेशतैं जो निपजी सो सम्यग्ज्ञानकरि आगम समुद्रविषै प्रवीण पुरुषनिकरि उपदेश है आदि विषै जाके, ऐसी दृष्टि कही है, यहु उपदेश सम्यक्त्व है ।

स्रग्धरा छंद

आकर्ण्यचारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं श्रद्धानः

सूक्तमौ सूत्रदृष्टिर्दूरधिगमगतेरर्थसार्थस्य बीजैः ।

कैश्चिज्जातोपलब्धैरसमसमवशाद् बीजदृष्टिः पदार्थान्

संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेपदृष्टिः ॥१३॥

अर्थ—मुनिके आचरणका विधानकों प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि सुनि करि श्रद्धान करता जो होइ सो सूत्रदृष्टि भले प्रकार कही है । यह सूत्र सम्यक्त्व है । बहुरि केई बीज जे गणितज्ञानकों कारण तिन करि अनुपमदर्शनमोहका उपशमके वशतैं दुष्कर है जाननेकी गति जांकी ऐसा जु पदार्थनिका समूह, ताकी भई है उपलब्धि श्रद्धानरूप परिणति जाके ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भव्य ताके बीजदृष्टि हो है । यहु बीज सम्यक्त्व जानना । बहुरि पदार्थनिको संक्षेपनैं ही करि जानि श्रद्धानकों प्राप्त भया सो भली संक्षेपदृष्टि है । यहु संक्षेप सम्यक्त्व जानना ।

स्रग्धरा छंद

यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गीं कृतचरितं तं विद्धि विस्तारदृष्टिः,

संजातार्थात् कृतचित् प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टिः ।

दृष्टिः साङ्गाङ्गचाप्रवचनमवगाहोत्थिता यावगाढः

कैवल्यालोकितायै रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥१४॥

अर्थ—अब जो द्वादशाङ्गरूप वानीकों सुनि कीन्हीं जो रुचि श्रद्धान ताहि विस्तार दृष्टि हे भव्य ! तू जानि । यहु विस्तार सम्यक्त्व है । बहुरि जैनशास्त्रके बचननि बिना कोई अर्थका निमित्ततैं भई सो अर्थदृष्टि है । यहु अर्थसम्यक्त्व जानना । बहुरि अंग अर अंगबाह्यसहित जैनशास्त्र ताकों

अवगाहि करि जो निपजी सो अवगाढदृष्टि है । यह अवगाढसम्यक्त्व जानना । बहुरि केवलज्ञानकरि अवलोक्या पदार्थविषे श्रद्धान सो इहाँ परमावगाढदृष्टि प्रसिद्ध है । यह परमावगाढसम्यक्त्व जानना । ऐसे ए दश भेद कहे ।

भावार्थ—इहाँ दश भेद सम्यक्त्वके कहे । तहाँ वीतराग वचननि ही तें श्रद्धान होइ सो आज्ञासम्यक्त्व है । मोक्षमार्गके ही श्रद्धानतें होइ सो मार्गसम्यक्त्व है । उत्तम पुरुषनिका पुराणादिक सुननेतें श्रद्धान होइ सो उपदेशसम्यक्त्व है । मुनिका आचार सुननेतें श्रद्धान होइ सो सूत्रसम्यक्त्व है । बीज गणितादि^१ करि करणानुयोग^२के निमित्ततें श्रद्धान होइ सो बीज-सम्यक्त्व है । संक्षेपपने पदार्थनिका श्रद्धानतें होइ सो संक्षेपसम्यक्त्व है । द्वादशांगकों सुनि श्रद्धान होइ सो विस्तारसम्यक्त्व है । कोई दृष्टान्तादि-रूप^३ पदार्थतें श्रद्धान होइ सो अर्थ सम्यक्त्व है । श्रुतकेवलीके श्रद्धान होइ सो अवगाढसम्यक्त्व है । केवलज्ञानीके श्रद्धान है सो परमावगाढ सम्यक्त्व है । ऐसे एक सम्यक्त्वके अन्य निमित्ततें दश भेद जानने ।

इहाँ प्रश्नः—जो चारि प्रकार आराधनाविषे सम्यक्त्व आराधना पहले काहे तें करिए है ऐसे पूछें कहे हैं—

आर्या छंद

शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंमः ।

पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम् ॥१५॥

अर्थ—पुरुष आत्मा ताके मंदकषायरूप उपशम परिणाम, शास्त्राभ्यासरूप ज्ञान, पापत्यजनरूप चारित्र, अनशनादिरूप तप इनिकों महंत-पणों है सो पाषाणका बोझ समान है । विशेष फलका दाता नाहीं । बहुरि सोई सम्यक्त्वसंयुक्त होइ तो महामणिका गुरुत्ववत् पूजनीक है । बहुत फलका दाता महिमायोग्य है ।

भावार्थ—जेसे पाषाणकी अर मणिकी यद्यपि एक जाति है, तथापि कांतिके विशेषतें पाषाणका बहुत भार वहै तो भी महिमा न पावे । अर मणिका स्तोक भार वहै तो बहुत महिमा योग्य होइ । तेसैं मिथ्यात्व और सम्यक्त्वसहित त्रिगुणिकी यद्यपि एक जाति है तथापि अभिप्रायके विशेषतें

१. उपदेशसम्यक्त्व है । बीजगणितादि ज० पू० १८-७

२. करणानुयोग ज० पू० १८-७

३. दृष्टादिरूप म० १४-५

मिथ्यात्वमहित क्रियाका बहुत भार वहै तो भी महिमा न पावे । अर सम्यक्त्व सहित क्रियाका किंचित् भी भार वहै तो बहुत महिमा योग्य हो है ।

आगें ऐमे सम्यक्त्व आराधना विषे प्रवर्ते है ऐसा जो आराधकताका स्वरूपकों कहि ताका भयकों दूर करता संता सूत्र कहे है—

आर्या छंद

मिथ्यात्वातंकवतो हिताहितप्राप्त्यनाप्तिमुग्धस्य ।

बालस्येव तवेयं सुकुमारैव क्रिया क्रियते ॥१६॥

अर्थ—मिथ्यात्वरूप महारोगसंयुक्त अर हित-अहितकी प्राप्ति-अप्राप्ति-विषे मूर्ख ऐसा बालक समान जो तूँ सो तेरी यह सुकुमाल ही क्रिया करिये है ।

भावार्थ—हे शिष्य ! जैसे रोगी हित-अहितकों न जानता बालकताका कोमल ही प्रतीकार करिये, तैसे तूँ मिथ्यात्वसहित हित-अहितकों नाहीं पहचानता अज्ञानी है बालक समान । सो तुझको कोमल धर्मका साधन उपदेशिए है । इहाँ ऐसा रहस्य है—पुष्ट होइ वा हित प्राप्ति अहित-नाशका लोभ होइ वा बड़ी अवस्था होइ तो कठोर साधन भी साधे । तीनों न होइ तब उसतैं सधता भासे सोई साधन बताइए है । तैसें श्रद्धानवन्त होइ वा मोक्षकी प्राप्ति बंधका नाशका इच्छुक होइ, वा बड़ी पदवीका धारक होइ तो कठिन^१ धर्म भी साधे । तीनों तेरे नाहीं, ताते तुझितैं सधता भागै है सोई सम्यक्त्वादिरूप कोमल धर्मका साधन बतावे है ।

आगें अब चरित्र आराधनाका विचारका अनुक्रमकों करता आचार्य सो तिसका आराधक कौ योग्य ऐसी ही सुगम अणुव्रत चरित्र आराधनां कों दिखावता संता सूत्र कहे है—

आर्या छंद

विषयविषमाशनोत्थितमोहज्वरजनिततीव्रतृष्णस्य ।

निःशक्तिकस्य भवतःप्रायःपेयाद्युपक्रमःश्रेयान् ॥१७॥

अर्थ—विषयरूपी विषम भोजनतैं उत्पन्न भया मोहरूपी ज्वर जा^२ करि उत्पन्न भई है तीव्र तृष्णा जाकें, ऐसा शक्ति रहित भया जो तूँ सो तेरे पेय आदि अनुक्रम है सोई कल्याणकारी है ।

१. अज्ञानी है, सो ज० पू० १६-६ ।

२. इच्छुक होइ तो कठिन मु०, १७-२१

३. उग्र जाकें ऐसा शक्ति रहित ज० उ० १७-६ ।

भावाय—जैसे काहूँके विरुद्ध भोजनतें ज्वर भया ता करि तुषा बहुत भई, बहुरि सामर्थ्य घटि गया, ताको पीवनें योग्य आदि भोजनका अनुक्रम सोई गुणकारी है। गरिष्ठ भोजन करै, अर पचै नाहीं तब उल्टा रोग बचै तैसे हे शिष्य ! तेरे विषय वासनातें मोह उत्पन्न भया, ताकरि परवस्तुकी तुष्णा भई। बहुरि आत्म शक्ति घटि गई ताको अणुव्रतरूप साधनका अनुक्रम सोई गुणकारी है। मुनिपद ग्रहण करै अर सचै नाहीं तब उल्टा संसार बचै। इहाँ प्रयोजन यहु है यावत् अंतरंग राग परिणाम रहै तावत् अनुक्रमतें थोरा-थोरा साधनकरि धर्म बधावना।

आगे यहु तिस चारित्र आराधनाका प्रारंभ किसको करनां योग्य है—

आर्या छंद

सुखितस्य दुखितस्य च संसारे धर्मएव तव कार्यः ।

सुखितस्य तदभिवृद्धये दुःखभुजस्तदुपधाताय ॥१८॥

अर्थ—संसार^१ विषे सुखी वा दुखी जो तूं सो तुझको धर्म ही करनां योग्य है। सुखीके तो तिस सुख की बधवारोके अर्थ है। अर दुःख भोगताके तिस दुःखका नाशके अर्थ है।

भावाय—जैसे जाके पूंजी होइ ताको भी धन कुमावना योग्य है, अर जाके ऋण होइ ताको भी धन कुमावना ही योग्य है। पूंजी होइ अर धन कुमावै तो पूंजी की वृद्धि होइ, अर ऋण होइ अर धन कुमावै तो ऋण का नाश होइ। तैसे जाके पुण्य उदय तें सुख पाईए है ताको भी धर्म ही करनां योग्य है। अर जाके पाप उदय तें दुख पाईये है ताको भी धर्म करनां योग्य है। सुखी होइ^२ धर्म करै तें सुख बधवारी होइ। दुखी होइ धर्म करै तो दुःखका नाश होइ। तातें सर्व अवस्था विषे धर्मका साधन भला है, यहु तात्पर्य जाननां।

आगे विषय सुख है सो धर्मका फल है यातें धर्म की रक्षा कर्ता पुरुष करि विषय सुख भोगवना योग्य है। सोही कहै है—

(आर्या छंद)

धर्मरामतरूणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थसौर्यानि ।

संरक्ष्य तांस्ततस्तान्युच्चिनु यैस्तेरूपायैस्त्वम् ॥१९॥

१. संसारी विषे ज० पू० १८-५।

२. अभाव हो है—वर्तः सुखस्य ज० उ० १९-९

अर्थ—समस्त इन्द्रिय विषयनिके सुख है ते धर्मरूपी जो बाग ताके सम्यक्त्व संयमादिक वृक्ष तिनिके फल हैं। तातें तू जिहि तिहि उपायनिकरि तिन वृक्षनिकों राखि तिनका फलनिको चूटि ग्रहण करिहू।

भावार्थ—जैसे स्याना पुरुष है सो जिनि बागनिका वृक्षनिके बोले फल लागे तिन वृक्षनिकी तो रक्षा करे अर उनके फल लागे तिनिको ग्रहण करे। तैसें तू विवेकी है तो जिन धर्मका अंगनिका सुखरूप फल निपजे तिस धर्मके अंगनिकी तो रक्षा करि अर उनका फल सुख निपजे ताको भोगि। ऐसे ही किये सुखका विच्छेद न हो है। इहाँ विषय सुखकी प्राप्ति के अधिधर्मको आचरता जो जीव ताके विषय सुखका अभाव हो है। ऐसी आशाकाकरि तू धर्मतें विमुख मति होहु जातें ऐसा न्याय है—

आर्या छंद

धर्मः सुखस्य हेतुर्हतुर्न विराधकः स्वकार्यस्य ।

तस्मात् सुखभंगमिया मा भूर्धर्मस्य विमुखस्त्वम् ॥२०॥

अर्थ—धर्म है सो सुखका कारण है। बहुरि सुखका कारण होइ सो अपने कार्यका विरोधी होइ नहीं। तातें तू सुखका भंग होने का भय करि धर्म तें विमुख मति होहु।

भावार्थ—लोकविषे यह प्रसिद्ध है जिस कार्यका जो कारण, होइ सो तिस कार्यका सो कारण विरोधी नाश करणहारा न होइ। इहाँ सुख तो कार्य है अर धर्म कारण है, सो धर्म सुखका भंग कैसे करेगा? क्योंकि सुख तो धर्मका फल है। सो अपने फलकों आपही कैसे घातें? तातें धर्मका साधन करता “मेरा सुख विषे भंग होना” ऐसा भयकरि धर्म विषे अनादर मति करें। कारण तें कार्य की वृद्धि ही हो है, तातें धर्म-साधे सुखकी वृद्धि ही हो है, ऐसा निश्चय करि धर्मविषे प्रीति ही करनी योग्य है।

आगे इस ही अर्थ करें दुष्टान्तद्वारा करि दृढ़ करता संता सूत्र कहै है—

आर्या छंद

धर्मादवाप्तविभवो धर्म प्रतिपाद्य भोगमनुभवतु ।

बीजादवाप्तधान्यः कृषीवलस्तस्य बीजमिव ॥२१॥

अर्थ—धर्म तें पाया है सुखसंपदास्व विभव जानें, ऐसा जीव है सो धर्मको पालिकरि भोगको भोगवो। जैसे बीज तें पाया है अन्न जिहि ऐसा खितहड़ है, सो तिस अन्नका बीजको राखे।

भावार्थ—जैसे अन्न निपजे है सो बीज बोए निपजे है। बीज बिना खेदखिन्न भयें भी अन्न निपजे नहीं। ताते स्याना खितहड़ ऐसे बिचारे—जो मेरे बीजतें अन्न भया है सो अब भी बीज राखे मेरे आगें भी अन्नकी प्राप्ति होसी। तातें बीज को राखि अन्न भोगवना। तैसें सुख हो है सो धर्म किये हो है। धर्म बिना खेदखिन्न भयें भी सुख होइ नहीं। तातें तू स्याना है सो ऐसे बिचारि जो मेरे धर्मका फल तें सुख भया है सो अब भी धर्म साधें मेरे आगामी सुखकी प्राप्ति होसी। ताते धर्मको राखि सुख भोगवना। बहुरि ऐसे बिचारि जैसे धर्म रहै तैसे पुण्य का उदय तें निपज्या सुखको भोगवो।

आगे धर्मतें कैसा फल पाइए है ऐसे पूछे कहे है—

आर्या छंद

संकल्प्यं कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणेरपि ।

असंकल्प्यमसंचिन्त्यं फलं धर्मादवाप्यते ॥२२॥

अर्थ—कल्पवृक्षका तो संकल्प योग्य जाकों वचनकरि जाचिये ऐसा फल है। बहुरि चिन्तामणिका भी चितवन योग्य मनकरि जाकों जाचिये ऐसा ही फल है। बहुरि धर्मतें संकल्प योग्य नहीं, अर चितवन योग्य नाही। ऐसा कोई अद्भुत फल पाइए है।

भावार्थ—लोकविषे कल्पवृक्ष चिन्तामणिकों उत्तम फलके दाता बताइए है सो वै तो वचन मनकरि जाकों जाचै ऐसा किंचित् विषय सामग्रीरूप ही फलको निपजावै है। बहुरि धर्म है सो वचन मन गोचर नहीं, ऐसा अद्भुत सुखरूप मोक्ष फलको निपजावै है। तातें कल्पवृक्ष चिन्तामणि तें भी धर्मकी प्राप्तिकों उत्तम जानि याका साधन विषे तत्पर रहना योग्य है। आगें ऐसा धर्म काहै तें उपाजन करिए है ऐसे पूछे कहे है—

आर्या छंद

परिणाममेव कारणमाहुः खलुः पुण्यपापयो प्राज्ञाः ।

तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविज्ञेयः ॥२३॥

अर्थ—बुद्धिवंत हैं ते निश्चयकरि पुण्य पापका कारण परिणाम ही कौ कहे हैं। तातें पापका नाश अर पुण्यका संचय मले प्रकार करना योग्य है।

भावार्थ—कोई शरीरकी सामर्थ्य न होनेकरि, कोई धनादिक न होनेकरि, कोई सहायादिक न होनेकरि धर्म साधन न होता मानै है सो यह भ्रम है। परको दोष लगाइ उपदेशको निरर्थक करो मति, तुम सुनौ। पुण्य अर पापका कारण परिणाम ही है। जातें पर का किया पुण्य पाप होता नाहीं। अपने ही परिणामनिर्ते पुण्य पाप हो है, तातें अशुभ परिणाम छाँडना शुभ परिणाम करना। ऐसे तुमको पापका नाश, पुण्य का संचय करना योग्य है।

आगें जे जीव धर्मका संचय कों न करत संते विषय सुखनि कों भोगवै हैं तिनकी निंदा दिखावतां सूत्र कहै है—

आर्या छंद

कृत्वा धर्मविघातं विषयसुखान्यनुभवन्ति ये मोहात् ।

आच्छिद्य तरुन्मूलात् फलानि गृह्णन्ति ते पापाः ॥२४॥

अर्थ—जे जीव मोह भ्रमते धर्मका घातकरि विषय सुखनिकों भोगवै हैं ते पापी मूल तें वृक्षनिकों छेदि करि फलनि कों ग्रहै हैं।

भावार्थ—जैसे कोई पापी फल ही कों चाहै परंतु रौद्रभावनि तें वृक्षकों जड़तें काटि जे फल हाथि लागे तिनकों ग्रहण करे, तैसे मोही जीव सुख ही कों चाहै। परंतु पाप बुद्धितें धर्मका घात करि जो सुख उदै आवै ताकों भोगवै। इहाँ इतना समझना जैसे वृक्ष कों काटो वा राखो फल तो जेता पाइए है तितना ही हाथि लागे। वृक्षकों काटें आगामी फलप्राप्ति होनी नाहीं, राखें आगामी फल प्राप्ति होइ। तैसे धर्मको राखी वा घाती। सुख तो जेता उदय होना है सो ही होसी। धर्म कों घातें आगामी सुख प्राप्ति होनी नाहीं। राखें आगामी सुखकी प्राप्ति हो है। इहाँ प्रश्न जो धर्म का घात करि सुखका भोगवना कहा, अर धर्मकों राखि सुखका भोगना कहा, ता का उत्तर। धर्म का अवसर विषे भी पापरूप रहना, अन्यायरूप पाप कार्य करना मिले विषयनिर्ते घने विषयनि की तुष्णा करनी, कषाय-परिणाम तीव्र राखनै। इत्यादि प्रवृत्ति लिए विषय-सुखका भोगवना सो तौ धर्मका घातकरि सुखका भोगवना जानना। बहुरि धर्मका अवसर विषे धर्म साधना। अन्यायरूप पापकार्य न करना। मिले विषयनि विषे संतोष-रूप रहना। कषाय बहुत न करनी इत्यादि प्रवृत्ति लिए। किछु विषयसुख का जो भोगवना सो धर्म राखि सुखका भोगवना जानना। बहुरि जहाँ कषाय ही न होइ तहाँ विषय सामग्रीका त्याग किये दुख सामग्री मिले भी निराकुल रहे है। हाँ तहाँ परमार्थ धर्मकों राखि परमार्थ सुखका भोग-

बना जामना । इहाँ तर्क—जो यह उपदेश छिपावनेमात्र है । व्यक्तरूप नाहीं, जातें तिस विषयसुखका भोगवने विषे धर्म उपाजन करने को सर्वथा असमर्थपनों है ऐसे तर्क किये कहै हैं:—

आर्या छंद

कर्तृत्वहेतुकर्तृत्वानुमतैः स्मरणचरणवचनेषु ।

यः सर्वथाभिगम्यः स कथं धर्मो न संग्राह्यः ॥२५॥

अर्थ—कर्तापिनों सो कृत, अर हेतुकों कर्तापिनों सो कारित, कर्ताका अनुसारी अभिप्राय सो अनुमोदन, इनि तीनू करि स्मरण, मनका विचार अरु आचरण चरण, काय करि अंगीकार अर वचनभाषा करि बोलना इनि विषे जो धर्म सर्व प्रकार पावनें योग्य है सो धर्म कैसे संग्रह न करना ?

भावार्थ—जो एक ही प्रकार धर्म होता होइ तो सर्व विषयनिका त्याग किये ही धर्महोइ परन्तु यावत्सर्व विषयका त्याग न होइ सकै तावत् अनेक प्रकार करि थोरा थोरा धर्म ही का संचय करना । जैसे अनेक व्यापारनि करि धन भेला करै तेसे अनेक प्रकार धर्म साधनिकरि धर्मका संचय करना । सो धर्मका संचय नव प्रकार हो है । मन करि धर्म करना, करावना, अनुमोदना । वचन करि धर्म करना, करावना, अनुमोदना । काय करि धर्म करना, करावना, अनुमोदना । बहुरि धर्मके अनेक अंग है तिन-विषे जो धर्म बने सांई करना । बहुरि एक भी धर्म थोरा घनां जेता बनें तेताही करना । ऐसे सर्व प्रकार धर्म का संचय हो है, तातें सुलभ है । बहुरि तू कठिनता प्रगटि करि धर्मविषे निरुद्धमी भया चाहै है सो जेसे निरुद्धमी पुरुष दरिद्री होइ दुःख पावै तेसे तू पुण्यहीन होइ नरकादिविषे दुःख पावैगा । तातें धर्मका संग्रह ही करना योग्य है ।

आगे ऐसा धर्म जीवनिका चित्तविषे वर्तमान होत संते बहुरि न वर्तमान होत संते जो फल हो है ताको दिखावता संता सूत्र कहै है—

वसन्ततिलका छन्द

धर्मो वसेन्मनसि यावदलं स तावात्,

हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेऽथ तस्मिन् ।

दृष्टा परस्परहतिर्जनकात्मजानां

रसा ततोऽस्य जगतःखलु धर्म एव ॥२६॥

अर्थ—हे शिष्य ! तू देखि, यावत् मन विषे अत्यर्थपनें धर्म बसे है, तावत् अपने हननेवालाका भी आप हननेवाला न हो है । बहुरि तिस धर्म-

को गए संतें पिता पुत्रनिके भी परस्पर घात क्रिया देखिए है। तातें प्रकट इस जगतकी रक्षा धर्म ही है।

भावार्थ—धर्म बुद्धि होतै तो काहू कोई न मारे अर धर्मबुद्धि न होइ तब वह वाकौं मारे। तातें धर्म न होइ तो बलवान् निर्बल कौं मारे। उसतें बलवान् वाकौं मारे। ऐसे सर्व लोक नष्ट होइ। परंतु स्वयमेव लोकविषे धर्मकी प्रवृत्ति है, तातें जीवनिके परस्पर रक्षा करनेके भी परिणाम हैं। तिर्यचादिक भी बिना प्रयोजन छोटे जीवनिकों भी न मारते देखिए हैं। तातें लोकका रक्षक धर्म ही है। बहुरि जो धर्म लोकका रक्षक है सो ताके साधनेवालाका रक्षक कैसे न होगा ? तातें अपना भी रक्षक धर्म ही कौं जानि ताका सेवन करना योग्य है।

इहां प्रश्नः—जो विषय सुखकौं भोगवते प्राणी तिनके पापका उपजना संभव है, तातें धर्म कैसे होइ ? ऐसी आशंका करि उत्तर कहै हैंः—

आर्या छन्द

न सुखानुभवात् पापं पापं तद्धेतुघातकारम्भात् ।

नाजीर्णं मिष्टान्नान्ननु तन्मात्राद्यतिक्रमणात् ॥२७॥

अर्थ—सुखके भोगवनें तैं पाप नाहीं है। तिस सुखका कारण जु है धर्म ताका घात करनेवाला जो कार्य ताका आरंभ करनेतें पाप हो है। इहां दृष्टान्त कहै है :—मिष्ट अन्नका भोजन तैं अजीर्ण न हो हैं। तिस भोजनकी मात्रादिकताका उल्लंघन तैं अजीर्ण हो है।

भावार्थ—जैसे अजीर्णका कारण मिष्ट भोजन नाहीं, आसक्तता तैं अधिक भोजनादिक अजीर्णका कारण है। तैसे पापका कारण विषयसेवन नाहीं, धर्मका घात करि बहुत कषायादिककी प्रवृत्ति सो पापका कारण है। इंद्रादिक देव वा भोगभूमिया वा तीर्थकरादिकके विषय सामग्री पाइए है तिन का सेवन भी है। परंतु नरकादिकका कारण पापका बंध होता नाहीं। बहुरि तंदुल मच्छादिके बहुत तुष्णार्त वा पर्वतादिकके मिथ्यात्वादिकतें बहुत विषयसेवन किये बिना ही धर्मका घात करने करि नरकादिकका कारण पाप बंध हो है। तातें मोतें विषय छूटे नाहीं, विषय छूटें बिना धर्म होइ नाहीं, ऐसी आशंका करि धर्मकी अरुचि करनीं नाहीं। इहां प्रश्नः—जो ऐसे हैं तो विषय छोरि मुनि पद काहे कौं ग्रहण करै है। ताका समाधानः—नरक तिर्यचादिरूप बंधको कारण जो पाप ताका अभाव तो गृहस्थ अवस्थाविषे ही साधन किये हो है। परंतु इहां स्वर्गादिकका कारण परंपरा मोक्षकौं साथे ऐसा धर्म साथे है। तातें धर्म बुद्धिकरि जो जीव

साक्षात् मोक्ष की साध्या चाहै सो सर्वविषय छोरि मुनिपद अंगीकार करै है ।

ऐसे आगे कोऊ लक्ष करै है:—जो शिकार खेलना आदि हिंसादिरूप कार्य ताके भी धर्मवत् सुखका कारणपनाकी सिद्धि है । जैसे धर्म तें सुख उपजता कहौ हौ तैसे शिकार आदि कार्यनिर्त भी सुख होता देखिये है, तातें धर्मका घातक आरंभ तें पाप हो है ऐसा कैसे कहौ हौ ? जातें पापका कारणके सुखका कारणपनाका विरोध है । ऐसी आशंका करि ताकों निराकरण करता संता सूत्र कहै है :—

शाङ्ख्य विक्रीडित

अप्येतन्मृगयादिकं यदि तव प्रत्यक्षदुःखास्पदं ।

पापेराचरितं पुरातिभयदं सौख्याय संकल्पतः ॥

संकल्पं तमनुजिज्ञातेन्द्रियसुखैरासेविते धीधनै-

र्षभ्ये कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वयभ्रंयसि ॥२८॥

अर्थ—जो यह शिकार आदि कार्य हैं सो प्रत्यक्ष दुःखका ठिकाना हैं । बहुरि पापी जीवनिकरि आचारथा हुवा है । बहुरि आगे नरकादिविषे बहुत भयका दाता है । ऐसा है तो भी तेरे संकल्प जो मनका उल्लास तातें सुखके अर्थ हो है । तिस संकल्पको तू धर्म कार्यनिविषे क्यों न करै है ? कैसा है धर्म कार्य-मिले हैं इन्द्रियसुख जिनको ऐसे बुद्धि धनसंयुक्त जीव तिनकरि सेवनीक है । अर इसलोक-परलोकविषे कल्याणकारी है ।

भावार्थ—शिकारादि कार्य कौ तू सुख का कारण माने है सो है तो प्रत्यक्ष दुःखका स्थानक, जातें तहाँ खेद, क्लेश, आकुलता विशेष हो है । परंतु तेरे तिस कार्य करनेका उल्लास भया सो तेरी मानितें सो कार्य सुखके अर्थ हो है । बहुरि जो दुःखका स्थानक ही तेरी मानितें सुखके अर्थ भया अर जो खेद, क्लेश, आकुलता घटनेतें प्रत्यक्ष सुखका स्थानक धर्म-कार्य तिसविषे तैसी जो मानि करै तो सुखके अर्थ कैसे न होइ ? बहुरि तू जानेगा शिकार आदि कार्य तो भोगी पुरुषन के करनेके हैं, अर धर्म कार्य योगीनका करनेका है, सो ऐसे नाहीं, शिकार आदि कार्यको तो अहेड़ी आदि पापी ही करै हैं । अर धर्म कार्यको चक्रवर्त्ती आदि महाभोगी सो आदरें हैं । बहुरि आगामी भला जातें होइ तिस दुःखविषे भी सुख मानिये सो शिकार आदि कार्य तो नरकादि दुःखके कारण है । धर्म है सो स्वर्ग

मोक्षके मुखकों कारण हैं। तार्ते शिकारादि कार्य छोरि सुखके अर्थ धर्म ही अंगीकार करना योग्य है।

आगे शिकार खेलनाविषे आसक्त जे जीव तिनिके अत्यन्त निर्दयपनां कों दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

अनुष्टुप्छंद

भीतमूर्तीर्गतत्राणा निर्दोषा देहवित्तकाः ।

दन्तलग्नतृणा घ्नन्ति मृगीरन्धेषु का कथा ॥२९॥

अर्थ—भयवान है मूर्ति जिनकी, अर रक्षाकरि रहित अर दोषकरि रहित अर शरीर मात्र धनकरि सहित अर दाँतनि विषे लगे हैं तृण जिनिके ऐसी जे हिरणी तिनिकों मारै है औरनविषे अदयाकी कहा बात है ?

भावार्थ—लोकविषे राजादिक समर्थ पुरुष हैं तै भी एक तो भयवान कों न मारै, बाकू अपणें शरणें राखै। बहुरि जाका रक्षक न होइ ताकों न मारै, अनाथकी रक्षा ही करै। बहुरि जामें चोरी आदि दोष नाही ताकों न मारै, शिष्टकी प्रतिपालनां ही करै। बहुरि जाके धन न होइ ताकूँ न मारै, रंकनिकी सहाय ही करै। बहुरि दाँतां तिणां लियां होइ ताकों न न मारै। मान छोड़ि निर्भय ही करै। बहुरि स्त्रीकों न मारै। स्त्री आदिकी हत्या पुरुषार्थका धारी न करै। ऐसे एक-एक वार्ता जाके पाइये तांकों भी मारना युक्त नाही। सो हरिणीनिविषे तो ए सर्व बात पाइए हैं। तिनकों भी शिकार खेलने वाले मारै हैं तो उनके औरनकी दया कैसे होय ? तार्ते शिकारी पुरुष महानिर्दय महापापी जानने।

आगे हिंसाका त्याग रूप व्रतविषे दृढ़पनां करि अनृत स्तेयका त्याग रूप व्रतविषे तिस दृढ़पनां करनेकों सूत्र कहै हैं :—

आर्याछन्द

पैशुन्यवैन्यदम्भस्तेयानृतपातकादिपरिहारात् ।

लोकद्वयहितमर्जय धर्मार्थयज्ञःसुखायार्थम् ॥३०॥

अर्थ—दुष्टता अर दीनता, कपट अर चोरी अर असत्य अर हत्या आदि पातिक इत्यादि पाप कार्यनि का त्याग करने तैं हे भव्य ! तू दोऊ लोक सम्बन्धी हितका उपार्जन करि। इहां प्रयोजन कहै है। धर्म, अर्थ, जस, सुख, पुण्य इनिके अर्थ ऐसा कार्य करि। ऐसे हम तोकों प्रेरै हैं।

भावार्थ—अनृत, स्तेय विषे गमित ऐसा दुष्टपनां, दीनपनां, ठिगपनां, चोरपनां, असत्य बोलना महापाप रूप पातककार्य करना इत्यादिक कार्यनि-
का त्याग करना योग्य है। इनका त्याग इसलोक-परलोक विषे हितकारी
है। जातें इनिके त्यागते अणुव्रत, महाव्रत रूप धर्म हो है। बहुरि लोक-
विषे विश्वास होने करि धन उपार्जनके निमित्त बने हैं। बहुरि लोक विरुद्ध
कार्य छोड़नें तें जस हो है। बहुरि आकुलता मिटनेतें वा सुखका कारन
तें सुख हो है। बहुरि साता वेदनीयादि पुण्यका बन्ध हो है। तातें इस
लोक परलोकविषे इनका त्यागकों हितकारी जानि हे भव्य ! तुम ऐसा
कार्य करो।

इहां तर्कः—जो व्रतीनिके भी उपसर्ग दुःख आयें अपनी रक्षाके अर्थ
हिंसा, अनृत आदि पाप कदाचित् होइ, ऐसा तर्क किए इहां सूत्र कहै है—

(वसन्ततिलका छन्द)

पुण्यं कुरुष्व कृतपुण्यमनीदृशोऽपि

नोपद्रवोऽमिभवति प्रमथेच्च भूत्यै ।

संतापयन् जगदशेषमशीतरश्मिः

पथेषु पश्य विदधाति विकासलक्ष्मीम् ॥३१॥

अर्थ—हे भव्य हो ! तुम पुण्यकों करो। जातें पुण्य किया तिसको,
जिस सारिखा न देख्या ऐसा भी उपद्रव है सो नांही पीडे है। बहुरि वह
उपद्रव है सो ही विभूति के अर्थ हो है। तू इहां दृष्टान्त देखि-समस्त
जगतकों आताप देता ऐसा सूर्य है सो कमलान विषे विकासरूप लक्ष्मीकूं
करै है।

भावार्थ—उपसर्ग दुःखदायक कारण है सो पुण्यवाननि कों दुःख देनेको
समर्थ नाही। जैसे सूर्य औरनिकों आताप उपजावे, कमलनिको प्रफुल्लित
करै। तैसे उपद्रव है सो पाप उदय होइ तिनकूं दुःख देवै है। जिनके पुण्यका
उदय है तिननिकूं विभूतिका दाता हो है। सो प्रत्यक्ष देखिये है। जिस
उपद्रवविषे सर्वकूं बड़ा दुःख होई अर कोइके पुण्य उदय होय ताके
तिस उपद्रव ही विषे धनादिकका लाभ हो। तातें धर्मात्मा पुरुष है सो
उपसर्ग आए भी धर्मको छोड़ि हिंसादि पाप रूप नाही प्रवर्तें हैं।

आगे पुरुषार्थ ही तें शत्रुनिकों दूरि करि उपसर्ग निवारनिकों समर्थ-
पनां है। तातें पुण्यकरि पूरी परी किछू सिद्धि नाहीं ऐसी आशंका करि
समाधान करने रूप सूत्र कहै हैं।

शार्दूलविक्रीडित छन्द

नेता यत्र बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिकाः,
स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः खलु हरेरैरावणो वारणः ।
इत्याश्चर्यबलान्वितोऽपि बलमिदमग्नः परैः संगरे,
तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिग्धिग्बुधा बौरुषम् ॥३२॥

अर्थ—जहां बृहस्पति तो मन्त्री अर वज्र हथियार अर देव सेनाविषे चाकर, स्वर्ग गढ़ अर हरि जो ईश्वर ताका अनुग्रहसहाय, अर ऐरावत हाथी पाईए ऐसा आश्चर्यकारी बलसहित है तो भी इन्द्र है सो औरनि करि संग्रामविषे हारधा । तातें निश्चय करि यह प्रगट हैः—दैव है, सो ही शरण महाय है । वृथा निःफल जो पुरुषार्थ है सो ताकू धक्कार है, धिक्कार है ।

भावार्थ—जो जीव पुरुषार्थकरि दुःख निवारना मानि जैसे अपना पुरुषार्थ मध्ये नैने उपाय करै है ताकों कहै हैंः—पुरुषार्थ तो निष्फल है । पुण्य कर्म है ताहीका नाम दैव है, सोई सहाय है । ताकों होतें पुरुषार्थ भी कार्यकारी हो है । उस बिना पुरुषार्थ किछू कार्यकारी नाहीं । इहां वैष्णव मत अपेक्षा उदाहरण कहा । जो देवतानिका इन्द्र बलवान है तो भी दैत्यनि करि संग्राम विषे हारधा । अथवा यहीका जैन मत अपेक्षा अर्थ कीजिये तो इन्द्र नामा विद्याधर भया है वानें मंत्री आदिकका बृहस्पति आदि नाम धरधा है, सो बहुत पुरुषार्थकरि संयुक्त भया सो भी रावण करि हारधा, तातें पुरुषार्थको निरर्थक जानि पुण्यकर्म ही कार्यकारी जानि पुण्यका साधन करना योग्य है ।

इहां तर्कः—जो हिंसादिकका त्याग देख्या नाहीं ताका आचरण करने-वाला भी असंभव भासै है । जातें तिनकी पहलैभई वार्तामात्र ही सुननेमें आवै है । ऐसे कहतां पुरुषको उत्तर कहै हैंः—

शार्दूलविक्रीडित छन्द

भर्तारः कुलपर्वता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं
रत्नानां निधयः पयोधय इव व्यावृत्तचित्तस्पृहाः ।
स्पृष्टाः कैरपि नो नभो विभ्रतया विश्वस्य विभ्रान्तये ।
सन्त्यथापि चिरन्तनान्तिकचराः सन्तः क्रियन्तोऽप्यमी ॥३३॥

अर्थ—चिरकालवर्ती बड़े मुनि तिनिके शिष्य उनके मार्ग विषे प्रवर्तते ऐसे केई सत्पुरुष अब भी प्रत्यक्ष पाईए हैं। कैसे हैं सत्पुरुष—आप मोहको कुलाचलवत् पृथ्वीका भर्ता है। जैसे कुलाचल पर्वत पृथ्वी को भारे है अर पृथ्वीविषे मोहकरि^१ रहित, तैसे सन्त पुरुष हितविषे लगाई पृथ्वी—स्थित जीवनिकों पोखे है अर तिन जीवनिविषे मोह करि रहित है। बहुरि कैसे हैं—समुद्रवत् रत्ननिके निधि हैं, अर नाहीं है धनकी वांछा जिनके ऐसे भी हैं। जैसे समुद्र मोती आदि रत्ननिकी खानि है अर धनकी वांछा करि रहित है तैसे सन्त पुरुष सम्यग्दर्शन आदि रत्ननिकी खानि हैं अर धनादिककी वांछाकरि रहित है। बहुरि कैसे हैं? आकाशवत् किनिहू करि स्पर्शित नाहीं हैं। अर विभुता जो परम महंतताकरि सर्व जगतकी विश्रांतिके अर्थ होइ रहे हैं। जैसे आकाश कोई पदार्थनिकरि लिप्त नाहीं, अखंडपनाकरि सर्व जगतका रहनेका स्थान है, तैसे सन्त पुरुष कोई पर भावनि करि लिप्त नाहीं, अर महंतपनाकरि सर्व जगतका दुःख दूर करनेका ठिकाना है। ऐसे केई सत्पुरुष अब भी पाईए हैं।

भावार्थ—जिस कालविषे इस ग्रंथकी रचना भई है तिस कालविषे यथार्थ मुनि धर्मके धारक केई जीव रहि गए अर शिथिलाचारी बहुत भए। तहाँ काहू ने ऐसी तर्क करी जो मुनिधर्म बहुत कठिन है ताका आचरणकी चौथे कालविषे भई बातें ही सुनिए हैं। परंतु कोई आचरनेवाला तो दीसता नाहीं। ताको कहै है—अब भी कोई कोई मुनि धर्मका धारक प्रत्यक्ष पाईए है। तूं धर्म का अभाव करि अपना शिथिलाचारको पुष्ट काहैको करे है। कोई क्षेत्र काल विषे धर्मात्मा धोरे होंहि वा न होंहि तो धर्मका^२ स्वरूप तो यथावत् ही मानना योग्य है।

आगे इन संतनिकरि आचरथा जो मारग तिसरें जुदा जु यह लोक सो संसारकी स्थिति को न देखता संता कहा करे है, सो कहै है—

शिखरिणी छंद

पिता पुत्रं पुत्रः पितरमभिसधाय बहुधा ।

विमोहादीहेते सुखलवमवाप्तुं नृपपदम् ॥

अहो मुग्धो लोको मृतिजननदंष्ट्रान्तरगतो ।

न पश्यत्यभ्रान्तं तनुमपहरन्तं यममहम् ॥३४॥

१. मोहकर ज० पू० ३३-५.

२. धोरे होइ तो धर्मका ज० उ० ३३-७.

अर्थ—पिता तो पुत्रकों अर पुत्र पिता कौ बहुत प्रकार ठिग करि मोहतें सुखका है अंश जामें ऐसा राजपद पावनेको बांछे है। अहो बड़ा आश्चर्य है मूरख लोग मरण जन्मरूप डाढ़कें मध्य प्राप्त भया निरंतर शरीरकों हरता जो यह यम ताकों नाहीं अवलोके है।

भावार्थ—जैसे कोई सिंहकी डाढ़विषे आया पशु सो अपना शरीरकों चाबता जो सिंह ताको ती विचारे^१ नाहीं, अर क्रीड़ा करनेका उपाय करै। नहाँ बड़ा आश्चर्य हो है। तेसे जन्म मरण दशा है सो यमकी डाढ़ है। ताके बीच कालविषे प्राप्त भया यह लोक सो अपना आयुको हरता जो काल ताका ती विचार ही करै नाहीं अर राज्यादिक पद लेनेका नांनां उपाय करै है सो यह बड़ा आश्चर्य है। ऐसा मूर्खपनाको छोड़ि यमका चिनवनि राखि विषयवांछा करनी योग्य नाहीं है।

आगे विषयनिविषे मोहित जो जीव तांके पुत्रका मारनां आदि अकार्य-की प्रवृत्ति हो है ताविषे कारण कहा है सो कहै हैं—

अन्धादयं महानन्धो विषयान्धीकृतेक्षणः ।

चक्षुषान्धो न जानाति विषयान्धो न केनचित् ॥३५॥

अर्थ—विषयनि करि अन्ध किया है—सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्र जाका ऐसा यह जीव है सो अन्ध तें भी महाअंध है। इहाँ हेतु कहै हैं। अंध है सो तो नेत्रनिही करि नाही जाने है अर विषयकरि अंध है सो काहूकरि भी न जानै है^२।

भावार्थ—अंधपुरुषकों तो नेत्रनिही करि नाही सूझै है। मन करि बिचारना, कानां करि सुनना इत्यादि ज्ञानती वाकें पाईए है। बहुरि जो विषयवासनाकरि अंध भया है ताकें काहू द्वारे ज्ञान न होइ सकै है। विषयनिविषे दुःख होता नेत्रनि करि दीसे, मनकरि विचारे, भासे, सीख देनैवाला सुनावै इत्यादि ज्ञान होनैके कारन बनें परंतु विषय वासनाकरि ऐसा अंध होइ काहूको गिने नाहीं। तातैं अंध होना निषिद्ध है। तिसतैं भी विषयनिकरि अंध होना अति निषिद्ध जानना।

आगे कहै हैं किंचित् विषय की वांछा करि तिनिके अर्थ तेरी प्रवृत्ति है सो यह वांछा तो सब ही प्राणीनिके है परंतु या वांछा करि कौनके मनवांछित पदार्थकी सिद्धि भई ? काहूके ही न भई।

१. ताका तो ते विचार ही करै नाहीं मु० ३४-१३.

२. काहू करि न जाने ज० उ० ३५-३.

आशार्गतः प्रतिप्राणि यस्मिन् विश्वमण्यमम् ।

कस्य किं कियदायाति इथा वो विषयैषिता ॥३६॥

अर्थ—अहो प्राणी ! यह आशारूप ओंछा खाड़ा सब ही प्राणीनके है । जाविषे समस्त त्रैलोक्यकी विभूति अणू समान सूक्ष्म है । जो त्रैलोक्यकी विभूति एक प्राणीके आय परे तौ हूँ तुष्णा न भाजे । कौनके कहा केतायक आवे । तातें तेरे विषयकी वांछा वृथा है ।

भावार्थ—त्रैलोक्य विषे विभूति तौ अल्प अर एक-एक जीवके आशा रूप गत कहिये आ खाड़ा अगाध जाविषे त्रैलोक्यकी विभूति अणू समान है सो एक हूँ जीवका खाड़ा कैसे पूर्ण होय । तातें तेरे विषयकी अभिलाषा वृथा है ।

आगे कहै हैं कि याहीतें विषय सुखकूँ छोड़ि करि महा पुण्यके उपाजिवे निमित्त मुनि प्रवर्तैं है । या विषयके सुखकी प्रवृत्तिकरि भव-भव-विषे नवे नवे शरीर धरे हैं । तातें जे आत्मा-कल्याणविषे प्रवीण हैं ते विचारि आत्म-कार्यविषे प्रवर्तैं हैं । जो समस्त प्रभाव है सो पुण्यका फल है सो ही दिखावे है ।

शार्दूल विक्रीडित छंद

आयुः श्रीवपुरादिकं यदि भवेत् पुण्यं पुरोपाजितं

स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरामायातितेऽप्यात्मनि ।

इत्यार्याः सुविचार्य कार्यकुशलाः कार्येऽत्र मंदोद्यमा

द्रागागामिभवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्तेतराम् ॥३७॥

अर्थ—या जीवके सुर मनुष्यादिविषे दीर्घायु, लक्ष्मी, सुन्दर शरीर जो होय है सो पूर्व जन्म पुण्य उपाजिवे करि हैं । जाने पुण्य उपाज्याहोय ताके सर्व होय । अर जो पुण्य उपाज्या न होय तो अनेक उद्यम खेद करै तोऊ सर्वथा कछू ही न होय । तातें कार्यविषे प्रवीण पुरुष विचारि करि या भवके कार्यविषे तो मंद उद्यमी हैं अर शीघ्र ही आगामी भवके अर्थ प्रीति सेती निरंतर अत्यन्त यत्न करेहैं ।

भावार्थ—पूर्व भवविषे जाने दया, दीन, तपादिक करि विशेष पुण्य उपाज्या होय ताहीके दीर्घ आयु, सुन्दर काय, विभूत्यादिक होय है । अर

जानें पुण्य न उपाज्या सो अधिक उद्यम करै, अति खेद खिन्न होइ तोऊ कछु ही न होय, ऐसा विचार विवेकी पुरुष या भव के कार्य विषे तो मंद उद्यमी हैं अर शीघ्र ही पर भवके सुधारवे अथि अति प्रीति करि विशेष यत्न करै हैं ।

आगे कोऊ प्रश्न करै है कि या भवके सुखके साधक जे विषय ते पूर्व पुण्यके प्रसाद तैं आय प्राप्त भये, तिनि विषे काहू को मंद उद्यमी होय, ताका समाधान करै हैं :—

शार्दूल विक्रीडित छंद

कः स्वादो विषयेष्वसौ कटुविषप्रख्येष्वलं दुःखिना

यानन्वेष्टुमिव त्वयाऽशुचिकृतं येनाभिमानामृतम् ।

आज्ञातं करणैर्मनः प्रणिधिभिः पित्तज्वराविष्टवत्

कष्टं रागरसैः सुधीस्त्वमपि सन् व्यत्यासितास्वादनः॥३८॥

अर्थ—कड़वे विष तुल्य जे ए विषय तिनविषे का स्वाद है । तृष्णाकरि अत्यन्त दुःखीकी नाई इन विषयनि कों भोगवे निमित्त तैं अपनां महंतता रूप अमृत मलीन कीया सो बड़ा कष्ट है । अर मनके सेवक जो ये इन्द्रिय तिनिका आज्ञाकारी होय विषयनिविषे प्रवर्त्या । जैसे पित्तज्वरका बेव्या जो प्राणी ताहि वस्तुनिका स्वाद विपरीत भासे तैसे तू सुबुद्धि है तौऊ विषयाभिलाषी भया थका राग रस करि विपरीति स्वादी भया ।

भावार्थ—जैसे पित्तज्वर वारे कूँ वस्तुनिका स्वाद विपरीत भासे तैसे तू रागज्वरकरि विपरीत स्वादी भया । कड़वे विष समान ए विषय तिनविषे कहा स्वाद है ? परन्तु तोहि स्वादु सा भास्या अर इनि ही कूँ मनोज्ञ जानि बूढत भया । विषयाभिलाषकरि महा दुखी जो तू सो अपना महंतता-रूप अमृत अशुचि करता भया । जो विषयाभिलाषी होय महंतता सर्वथा न रहे ।

आगे कहै हैं कि विषयासक्त जो तू अर काहू ही वस्तुविषे नाहीं निवर्त्या है चित्त जाका सो तेरे भस्त्रिवेकी असामर्थता तैं कछु उबरधा, सो उबरधा, भावनि तैं तो तू सर्व भसी ही भया ।

अनिवृत्तेर्जगत्सर्वं मुखादवशिष्यति यत् ।

तत्तस्याशक्तितो मोक्तुं वितनोर्मानुसोमवत् ॥३९॥

१. जे विषय तृष्णा करि अत्यन्त मु० ३८-३

२. मलीन कीया अर मनके अ० पू० ३८-६

अर्थ—निवृत्तिर्तै रहित जो तू सर्व जगतकी मत्मा ताके अंगीकार करवे-
की है अभिलाषा जाके सो भावनिर्तै ती तै कछु ही न छोछ्या । अर तेरे
मुख तै जो कछु बन्ध्या सो भोजनकी अशक्तिर्तै बन्ध्या । जैसे राहु रवि शशि
कों निगलता हुता सो निगल न सक्या तातै बचे ।

भावार्थ—यह जीव ऐसा विषयासक्त अर तृष्णातुर है जो सर्व जगतकी
विभूति अर त्रैलोक्यके पिषय याहि प्राप्ति होय तोऊ तृष्णा न मिटै । परन्तु
जो कछु उबरयो सो भोगवेकी असमर्थतातै उबरया । जैसे राहु रवि शशि-
कों भखि न सक्या तातै उबरे ।

आगे कहै हैं कि देवयोगतै करुणारूप भया है चित्त जाका अर मोक्ष
लक्ष्मीकी अभिलाषा करि हिंसाकी निवृत्ति कौं इच्छे है ऐसा तू, सो तोहि
बाल्यावस्था ही तै सर्वथा परिग्रहका त्याग ही करना, ऐसा दिखावे है :—

शार्दूलविक्रीडित छन्द

साम्राज्यं कथमप्यत्राप्य सुचिरात् संसारसारं पुनः

तस्यक्तवैव यदि क्षितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं साध्वतीम् ।

त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहर त्याज्यान् गृहीत्वापि ते ।

मा भूभौतिकमोदकव्यतिकरं सपाप हास्यास्पदम् ॥४०॥

अर्थ—हे भव्य ! जैसे अगले बड़े बड़े राजानिमें कोइक पुण्यके उदयकरि
चक्रवर्ति पदका राज्य संसारविषै सार सो चिरकाल भोगि करि शाश्वती
निर्वाण विभूति ताहि प्राप्त भए । निर्वाण पदका कारण परिग्रहका त्याग
ही है । तातै तू पहली ही परिग्रहका त्यागकरि कुमार अवस्था ही विषै
मुनि पद धरि । बाल ब्रह्मचर्य समान और वस्तु नाहीं । ए परिग्रह तजिबे
योग्य ही हैं । जिनि चक्रवर्तिपद भोग्या तिनिहू तज्या, तब मुक्त भए ।
तातै जे राज नाहीं करें, अर विवाह नाहीं करै तिनि समान और नाहीं ।
अर तेरे ऐसी अभिलाषा है जो इनि परिग्रहनि कूँ गहि करि बहुरि तजूँ
सो ऐसी कामनाकरि तू भेषधारीके लाडू—कीच नाईसी कहवति कराये
लोकनिर्पे हास्या मति करावे ।

भावार्थ—एक मौक्तिक भेषधारी भिक्षाकों भ्रमता हुता सो काहू नै
ताके पात्र विषै लाडू डारया सो छेकरि जाय था, मारगमें पग आखट्या
सो लाडू पात्रमें तै मलीन जायगा जाय पछ्या । तब ताने लाडू उठाये

पात्रमें डारथा । तब काहूँ कही तें बुरा किया, ऐसी जायगाँका परधा लाड़ न लेना । तब यह कहता भयाः—तू चुप होय रह । मैं यह लाड़ न भखोंगा । परन्तु आश्रमविषै लेजाय धोय करि डारि खूँगा । तब लोगनि बहुत हास्य करी अर कही—तू लाड़ न भखै अर धोय करि डारे तो मलीन जायगाँका उठाय पात्रमें क्यों डारे ? पड्या ही रहनै दे । सो जैसे लाड़कै उठायवे करि भौतिककीं हास्य भई तैसें तू हू कहै है जो मैं परिग्रह सम्पदा भोगि पीछे तर्जगा सो यह माया मलिन जायगाँके पडे लाड़ समान है । तोहि अंगीकार ही करना योग्य नाहीं । तजनी तौ है ही तो ग्रहण ही काहे-कूँ करे । जिमि चक्रवर्त्यादि राजानि राज संपदा भोगई तिनहूँ तजी तब मुक्त भये, सो तू कुमार अवस्था ही तैं तजि, ज्यों उनहूँ तैं उत्कृष्ट होइ । जैसे कहूँ एक पुरुषकै कीच लगा था सो धोयकरि उज्ज्वल भया । अर जो कीच लगावे ही नाहीं सो सर्वोत्कृष्ट है । अर कीच लगाय कर धोया चाहै सो हास्यका स्थानक होय ।

आगेँ कहै हैं कि शास्वती निर्वाण विभूति ताके साधक निग्रंथ मुनि ही हैं । गृहस्थावस्थाविषै निर्वाणका साधन न करि सके, यही दृढ करि दिखावे है—

शार्दूलछन्द

सर्वं धर्ममयं क्वचित् क्वचिदपि प्रायेण पापात्मकं

क्वाप्येतद् द्वयवत्करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि ।

तस्मादेष तदन्धरञ्जुवलनं स्नान गजम्याथवा

मत्तोन्मत्तविचेष्टितं न हि हितो गेहाश्रमः सर्वथा ॥४१॥

अर्थ—यह गृहस्थाश्रम है सो सर्वथा या जीवकू कल्याणकर्ता नाहीं । जैसे मतवाला आदमी अनेक उन्मत्त चेष्टा करै तैसे यह गृहस्थाश्रम बुद्धि-वान जीवनिहूँ के अनेक चरित्र करै है । कबहूँ तौ सामायिक पडिकूना पोमहंसयुक्त उपवासादिककरि जीवकू केवल धर्ममई हो करै है । अर कबहूँक स्त्री सेवनादिककरि पापमयी करै है । अर कबहूँक पूजा प्रभावना यात्रा चैत्य चैत्यालय निर्माण इत्यादि कार्यानिकरि पुण्य पाप दोऊमयी करै है । तातें यह गृहस्थाश्रम आंधेका जेवड़ी बटना, ता समान है, अथवा गज स्नानवत् है, बावरेकी सी चेष्टा है ।

भावार्थ—यह गृहस्थाश्रम जीवकू हितकारी नाहीं । उन्मत्त पुरुषकी चेष्टा है । कबहूँ तौ सर्वथा दयारूप सामायिक पोसह तिनकरि धर्म ही

उपार्जें। कबहूक खीसेवन शृंगारादिक करि पाष ही उपार्जें। अर कबहूक पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा, चैत्यालय निर्माण इत्यादि कार्यों करि विशेष पुण्य अस्य पाप उपार्जें है। तातें यह गृहस्थाश्रम तजिबे ही योग्य है, कल्याणकारी नाहीं। जैसे आंधा जेवहीकू बलें सो उधड़ती चली जाय, अर हाथी स्नान करै सिर पर धूर डारै, तातें उन्मत्तचेष्टा है।

आगे कहै हैं कि शाश्वती भोक्षसंपदा तिसका जो साधक होय सो उपकारी कहिए। यह गृहस्थाश्रम शिवसम्पदाका साधक नाहीं। तातें या विषे जीवका हित नाहीं। यह गृहस्थावस्था अर या विषे असि कहिये खड्गवृत्ति अर मसि कहिये स्याही ता करि लिखनीवृत्ति, अर कृषि कहिये खेती अर वाणिज्य कहिये व्यापार सो सब दुःख ही के साधक हैं। इनमें सुखका साधक कोऊ नाहीं ऐसा दूढ करि दिखावे है—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

कृष्ट्वोप्त्वा नृपतीन्निषेव्य बहुशो भ्रान्त्वा वनेऽभ्योनिधी

किं विलदनामि सुखार्थमत्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः।

तैल त्वं मिक्तास्वयं मृगयसे वाञ्छेद्विषाज्जीवितुं

नन्वाशाग्रहनिग्रहात्तव सुखं न ज्ञातमेतत् त्वया ॥४२॥

अर्थ—हे जीव ! तू या गृहस्थाश्रमविषे सुखके अर्थ कहा क्लेश करै है, यामें सुख नाहीं। तू हलसू धरती जोति बीज बाहै है अर खड्ग धारण करि राजानिकू सेबै है, अर लेखन वृत्तिकरि उद्यम करै है, अर वाणिज्य-वृत्तिकरि वन अर समुद्र विषे बहुत भटके है। अज्ञानतैं चिरकाल ए कष्ट करै है सो हाय हाय ! तूं बालू रेतविषे तेल दूढे है। अर विषतैं जीवा चाहै है। अहो प्राणी ! आशारूप ग्रह ताके निग्रहतैं ही तोहि सुख है, तूष्णाकरि सुख नाहीं। यह तैं न जाण्यो तातैं अजाण हुवा परिश्रम करै है।

भावार्थ—गृहस्थाश्रमविषे असि, मसि, कृषि, वाणिज्य ए ही उपाय सो सब दुखदाई, इनमें सुख नाहीं। खेतीका तो प्रगट खेद निजरि ही आवै है। सदा क्लेश, कुसामवास, क्रियाकी हीनता, मानभंग, स्वयंक्र-परचक्र आदि सप्त ईतिका भय। अर खड्गधारी आजीविकानिमित्त नृपकू सेवै है सो नृपतिसेवा महाकष्टकारी है। जीवकाके आधि जीव ही दे है। अर व्यापारी व्यापारके आधि समुद्रनिमें जहाज बैठे जाय हैं सो कबहूक जहाज ही डूबि जाय है। अर महागंभीर वननिमें भटके हैं। इनके दुख कहाँ लौं कहैं। नाना प्रकारकी हानि-वृद्धिकरि सदा व्याकुल ही रहै हैं।

अर लेखनीधर लेखा करते करते खेद-खिन्न होय है। अल्प प्रयोजनके अर्थ सदा पराधीन ही रहे। इनि उपायनिमें तूं सुख चाहै है सो बाकू रेत में तेल हेरे है। अर विषतैं जीया चाहै है। यह विपरीत बुद्धि तजि, आशारूप खोटा ग्रह तेरे अनारि तैं लाग्या है। या करि तैं कबहू सुख न पाया। अब याके निग्रहतैं सुख है सोतैं अब तक न जान्या तातैं भव भ्रमण किया।

आगे कहै हैं कि सुखका उपाय संतोष ही है। ठौर ठौर ग्रंथनिमें आशाका निग्रह ही उपदेश्य है सो यह न जानते ए प्राणी विपरीत चेष्टा करैं हैं।

आशाहुताशनग्रस्तवस्तूचैवैशजा जनाः ।

हा किलैत्य सुखच्छायां दुःखधर्मापनोदिनः ॥४३॥

आशारूपी अग्निमें जरे, कनक कामिनी आदि वस्तुनिकों निश्चयसेती भले जानि सुखके अर्थ अर तापका निवारिवे अर्थ आयकरि बांसको छाया ग्रहे सो दूषा है, ताकरि घामका आताप न मिटे।

भावार्थ—बांसकी छाया तापहारी नाहीं, विघ्नकारी है। बांस आपसि में घसि जरि उठे तो बैठनिहारा भस्म होय जाय। अर बांसका गोमा निकसनी आवे तो तत्काल शरीर भिदि जाय त्यों ही विषयका सेवनहारा या भव तो इनके उपाजनतैं तथा सेवनतैं अथवा वियोगतैं महा दुखी होय है। सदा तृष्णा करि व्याकुल भया खेदरूप है। अर पर भव नरकनिगोदकूं प्राप्त होय है। ए विषय सर्वथा सुखकारी नाहीं। संसारी जीव विवेक बिना आशारूप अग्निकरि, जरधा कनक, कामिनी आदि वस्तुनिका सुख के अर्थ अतुरागी होय है सो इनिमें रंचमात्र सुख नाहीं। ए भव-भव दुख-दाई हैं। या संसार असार विषे सुख काहेका ! यह संसारकी माया बांसकी छाया समान है, ग्रहिवे योग्य नाहीं, तजिवे योग्य है।

आगे कहै हैं कि दैवयोगतैं काहूके तुच्छमात्र सुख प्राप्त भया सो स्थिर नाहीं सो यह बात दृष्टान्तकरि दृढ़ करै हैं:—

शार्दूल विक्रीडित छंद

स्वातेऽभ्यासजलाश्रयाऽजनि शिला प्रारब्धनिर्वाहिणा

भूयोऽमेदि रसातलावधि ततः कृष्टात् सुतुच्छं किल ।

भारं वार्युदगात्तदप्युपहतं पृति कुमिभ्रेषिभिः

शुष्कं तच्च पिपासतोऽस्य सहसा कष्टं विवेशेष्विदम् ॥४४॥

अर्थ—निश्चयसेही या तृषातुरकी तृषा पूर्ण न होय । उदयानति कष्टकारी है । कोऊ पुरुष जलकी आशाकरि निर्वाण खोदनेका अभ्यास करता भया सो खोदते संतै शिल निकसी । तब खोदनहारा आरंभके सिद्धि करिवेकूँ बहुरि पातालपर्यन्त खोदता भया । सो बड़े कष्टतैं तुच्छ जल निकस्सा सोऊ क्षार अर दुर्गंध कृमिनिकी पंक्ति करि संजुक्त, सोऊ तत्काल सूख गया । तातैं यह उद्यम कहा करै ? उदयकी चेष्टा प्रबल है ।

भावार्थ—कोऊ जाणैं मैं उपायकरि अर्थसिद्धि कर्हूँ सो पुण्यके उदय-विना उपायकी सिद्धि न होय । सोई कथन दृष्टान्त करि दृढ़ करै हैं । काहूँ एक तृषातुर पुरुषने जलकी आशाकरि भूमि खोदनेका अभ्यास किया सो खोदतैं शिला निकसी । तब खेद खिन्न होय अति औंढा पाताल पर्यंत खोद्या । तहाँ रंचमात्र जल निकस्सा, सोऊ क्षारा अर दुर्गंध लटनि करि भरघा सोहूँ तत्काल सूख गया । तातैं याका किया कहा होय ? उदयकी चेष्टा बलवान है ।

आगे कोऊ कहै है कि मैं न्याय वृत्तिकरि अर्थका उपार्जन कर्हूँ अर संपदाकी वृद्धिकरि सुख भोगऊँ सो ऐसी बात कहै ताहि समझावै हैं :—

शुद्धैर्धनैर्विबर्धन्ते सतामपि न संपदः ।

नहि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णाः कदाचिदपि सिन्धवः ॥४५॥

अहो प्राणी ! न्यायके आचरणकरि उपाज्या जो धन ताहूँ करि उत्तम पुरुषनि हूँ के सुख संपदा नाहीं बढे है । जैसे निर्मल जलकरि कदाचित् भी समुद्र नाहीं पूर्ण होवै है ।

भावार्थ—अयोग्य आचरण तो सर्वथा त्याज्य ही है । अर योग्य आचरणकरि उपाज्या जो धन ताहूँ करि विशेष संपदाकी वृद्धि नाहीं । जैसे कदाचित् हूँ निर्मल जलकरि समुद्र नाहीं पूर्ण होय है । तातैं न्यायो-पाजित धन हूँ की तृष्णा तजि सर्वथा निःपरिग्रही होहु ।

आगे कहै हैं ऐसी कोऊ माने है कि जो कलूक संपदाकी वृद्धि होइ सो होहु । तथापि यह गृहस्थपना, धर्म, सुख, ज्ञान अर सुगति इनिका साधन है सो या भाँति मानै ताकूँ समझावै हैं :—

स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखम् ।

तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा अतिर्यत्र नागतिः ॥४६॥

अर्थ—धर्म सोई है जा जियैं अधर्म नाहीं । अर सुख सोई है जा जियैं

दुःख नहीं। अर ज्ञान सोई है जो विषे अज्ञान नहीं। अर गति सोई है जहाँ तें बहुरि पाछा आवना नहीं।

भावार्थ—जहाँ लेशमात्र हू हिसादिक पाप है तहाँ धर्म नहीं, अर जहाँ संक्लेशरूप दुःख है तहाँ सुख नहीं। अर जहाँ संदेहरूप अज्ञान है तहाँ ज्ञान नहीं। अर जहाँ जाइ करि बहुरि पाछा आइए, जन्म-मरण होइ, सो गति नहीं।

आगे कोऊ आशंका करे है—जो ऐसे अविनाशी सुखादिक तो कष्ट-साध्य हैं अर यह धनका उपार्जन सुखसाध्य है, तातें याही विषे प्रवृत्ति करिये, सो ऐसी आशंका करनहारेकू समझावे हैं—

वसंततिलका छंद

वार्तादिभिर्विषयलोलविचारशून्यं

क्लिशनासि यन्मुहुर्निर्द्वयपरिग्रहार्थम्।

तच्छेष्टितं यदि सकृत् परलोकबुद्धया

न प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुःखम् ॥४७॥

अर्थ—हे विषयके लोलुपी ! विचार रहित ! तू जो असि, मसि, कृषि, वाणिज्यादि उद्यमकरि या लोकविषे धनके उपार्जिबे अर्थ बारम्बार क्लेश करै है सो ऐसा उपाय जो एक बार परलोकके अर्थ करै तो बहुरि जन्म-मरणादि दुःख न पावै। अहो ! तू धनका साधन छोड़ि धर्मका साधन करि।

भावार्थ—जे विषयके लोलुपी हैं अर जिनमें विचार नहीं ते खेती आदि उपायनिकरि धनके अर्थ बारम्बार उद्यम करै हैं सो श्रीगुरु दयाल होय भव्यजीवनिकू उपदेश दे हैं—अहो ! जैसा तू धनके अर्थ बारम्बार क्लेश करै है तैसा जो एक बार हू परलोकके अर्थ उद्यम करै तो बहुरि जन्म-मरणादि दुःख न पावै, भव सागर तें तिरै।

आगे परलोकके उपायविषे दृढ़ता उपजायवे अर्थ बाह्य पदार्थनि-विषे राग-द्वेष छुड़ावे है—

शार्दूल विक्रीडित छंद

संकल्पेदमनिष्टमिष्टमिदमित्यज्ञातयाथात्म्यको

बाह्ये वस्तुनि किं बुधैव गमयस्यासज्ज कालं मुहुः।

अन्तः शान्तिमुपैहि यावददयप्राप्तान्तकप्रस्फुर—

ज्ज्वालाभीषणजाठरानलमुत्से मस्मीमवेन्नो मवान् ॥४८॥

अर्थ—हे जीव ! तू यथार्थ वस्तुको नहीं जानै है । यह इष्ट, यह अनिष्ट ऐसी कल्पनाकरि बाह्यवस्तुनिविषे बारम्बार आसक्त होय करि कहा बुधा काल गमावे है । अन्तःकरणविषे शांत दशाको प्राप्त होहु । जो लग उपसर्गों न प्राप्त भया निर्दे काल ताकी देदीप्यमान ज्वालाकरि भयानक जो ताके मुख विषे भस्म नहीं होय ता पहली अन्तःकरणविषे राग-द्वेष करि स्थान करि परम शांतदशाको प्राप्त होहु ।

भावार्थ—जे यथार्थ वस्तुका स्वरूप नहीं जानै हैं ते घन की राज्यादिकको भले जानै हैं, अर दुःख दारिद्र्य, रोगादिकको बुरा जानै है । ऐसी इष्ट-अनिष्ट कल्पनाकरि बाह्य वस्तुनिविषे आसक्त होय बुधा काल गमावे है, सो श्रीगुरु भव्यजीवनिको उपदेश दे है । अहो भव्य ! यह इष्ट अनिष्ट कल्पना तजि बाह्य वस्तुनिविषे बारम्बार आसक्त होय कहा बुधा काल गमावे है । जो लग तू कालके भयानक उठराग्निविषे भस्म न होय ता पहली रागद्वेषको तजि अन्तःकरणविषे शांत दशाको प्राप्त होहु । यह इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या है ।

आगे कहै हैं कि यह आशारूप नदी तोहि बहाय करि भवसमुद्र विषे डारै है ताते ता थकी तिरिवेका उपाय करि, ऐसा दिखावे हैंः—

शार्दूलविक्रीडित छन्द

आयातोऽप्यतिदूरमङ्ग परवानाशासस्तिप्रेरितः,

किं नावैषि ननु त्वमेव नितरामेना तरीतुं क्षमः ।

स्वातन्त्र्यं ब्रज यासि तीरमचिरान्नो येद् दुरन्तान्तक—

ग्राहव्याप्तगमीरवक्त्रविषमे मघ्ने भवान्धेर्मवेः ॥४९॥

अर्थ—हे मित्र ! तू परवस्तुका अभिलाषी भया संता आशारूप नदीका प्रेरणा अनादि कालका अनंत जन्म धरता अति दूरतें आया है सो तू कहा न जानै है । यह आशारूप नदी और काहु उपायकरि न तिरि जाय । या आशारूप नदीको आत्मज्ञानकरि तू ही तिरिवे समर्थ है । ताते अब शीघ्र ही स्वाधीनताको प्राप्त होहु । या आशारूप नदीको तिरि, पैली तीर जाहु' नातर आशा नदीका प्रेरणा भवसागरके मध्य दूबैगा । कैसा है भवसागर-दुःखकरि है अन्त जाका ऐसा जो कालरूप ग्राह ताका कारण जो गंभीर मुख ताकरि अति भयानक है ।

भावार्थ—भोग-तृष्णारूप आशा नदी ता मैं तू अनादिकाल तैं बह्या चल्या आवे है। सो याके तिरिबेको आत्मज्ञान करि तू ही समर्थ है, और उपाय नाही। ज्ञान ही सूँ आशा मिटे। तारैं अब पराधीनता तजि शीघ्र ही स्वतंत्र होहु। आशा नदीके पार जाहू, नातर संसार समुद्रके मध्य डूबेगा या संसार सागरके विषे कालरूप ग्राह अतिप्रबल है। सदा मुख फारै ही रहे है। ताका गंभीर मुख अतिविषम है। जगतकूँ निगले है। तारैं तू कालतैं बच्यो चाहै, भवसागरके मध्य न परधा चाहै तो आशारूप नदीके पार जाहु।

आगे कहै हैं कि विषयकी वांछाकरि व्याकुल भया जो तू सो अयोग्य हू कूँ भोगवे है—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

आस्नाश्वाद्य यदुज्झितं विषयिभिर्व्यावृत्तकौतूहलै—

स्तब्धभूयोऽप्यविकृतसयन्नभिलषस्यप्राप्तपूर्वं यथा ।

जन्तो ! किं तव शान्तिरस्ति न भवान् यावद्दुराशामिमा—

मंह.संहतिवीरवैरिपृतनाभीवैजयन्तीं हरेत् ॥५०॥

अर्थ—या संसारविषे नष्ट भयो है कौतूहल जिनके ऐसे विषयी जीवनि भोगकरि जे पदार्थ छाँडे तिनकी तू बहुति अभिलाषा करै है। ऐसा रागी भया है, जानिये कि मैं पूर्वे ए न पाये, सो ये तो तैं हू अनन्त बार भोगये अर अनंत जीवनि अनंतबार भोगए, सो तोय इनिकी सूर्गे न आवे। पराई उच्छिष्ट तथा अपनी उच्छिष्ट सूर्ग आवणी है। इनि विषय-निकरि तेरे तथा और जीवनिके कहाँ शांति है, कब हूँ नाही। जौलग ए दुराशा, अपराधके समूहरूप प्रबल वैरी तिनकी सेनाके वैजयन्ती कहिये जीतिकी ध्वजा समान जो आशा, ताहि तू न हरै तौलग तेरे शांति नाही।

भावार्थ—शांतिका मूल आशाका परित्याग है। जौलग अपराधरूप वैरीनिकी सेनाको ध्वजा समान यह आशा तू न हरै तौलग शांति कहाँ ? शांति कहाँ ? अर ए भोग वस्तुविषय जीवनि सेय छाँडी अर तैहू अनंत बार सेय सेय छाँडी सो इनिके सेवनतैं तोहि सूर्ग न आवे। तू तो ऐसा रागी भया सेवे है जानिये कि मैं पूर्वे न पाई। यह जगतकी माया, जगतकी जूठि, अर तेरी जूठिका कहा सेवन करै, यह तोकूँ उचित नाही।

१. सूच-स्लामि ।

अग्रे कहे हैं किं ता आसारू न तजतां वक्रा तू अंतर कहा किया जाहे है—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

मङ्कक्षा भाविमवांश्च भोगिविषमान् भोगान् पुमुभुम्भं
मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणः सर्वज्जिघांस्तुर्मथा ।

यद्यत् साधुविगर्हितं इतमतिस्तस्यैव धिक् कायुकः

कामक्रोधमहाग्रहाहितमनाः किं किं न कुर्याज्जिनः ॥५१॥

अर्थ—कारे नाग समान प्राणनिके हरनहारे ए भोग तिनिके भोगवेकी है अति अभिलाषा जाके ऐसा जो तू जो होनहार भव विगारि अपठित भरणभरि करि सब सुख बुधा घातता भया । कैसा है तू, आप अबिवेकी, परलोकके भयतै रहित, निर्दय, कठोर परिणामी, जो जो साधुनिकरि निन्द्य वस्तु ताहीका अभिलाषी भया । धिक्कार कामी पुरुषनि कूँ । काम, क्रोध, महाग्रह तिनिके वशि है मन जाक सो प्राणी कहा कहा न करै । सब की अकार्य करै ।

भावार्थ—ये भोग कारे नाग समान विषके भरे तिनसँ तू अति अभिलाषाकरि कुगतिका बंध किया । परलोकका भय अर जीवनिकी दया न करी सो बुधा अपने वस सुख चाते । धिक्कार होहु या बुद्धिकूँ । जो जो वस्तु साधु निंदी ताहीका तू अभिलाषी भयो । काम, क्रोध, महा भयंकर ग्रह है, इनिके बंशीभूत भया कहा कहा अनर्थ न करै ? जीवहिंसा, असत्य, चोरी, कुशील बहु आरम्भ, धन, तृष्णा इत्यादि अनेक पाप करै । अनर्थके मूल ए विषय कषाय ही हैं ।

आगे कहै है कि जगतकी स्थिति क्षणभंगुर ताहि न देख ताके भोगनि-विषे बांछा होय है—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

श्वो यस्याजनि यः स एव दिवसो हस्तस्य संप्रवृत्ते

स्थैर्यं नाम न कस्यचिज्जगदिदं कालानिलोन्मूलितम् ।

आतर्जान्तिमयास्य पश्यसि तरां प्रत्यक्षमस्फोर्न किं

येनात्रैव मुहुर्मुहुर्बहुतरं बद्धस्यूहो भ्रान्त्यसि ॥५२॥

अर्थ—हे आत ! तू आतर्जितजि, कहा आतर्जित करि प्रत्यक्ष न देखे है । यह जगत कालरूप पवनकरि निर्मूल करिए है । आ काहूके स्थिरता

नाम मात्र हूँ नहीं। जा दिवसका प्रभात होय है सो ही दिवस अस्तकूँ प्राप्त होय है। तार्ते तूँ कौन कारण जगत विषे बारम्बार आश्रय बाँधि भ्रमे है।

भावार्थ—इह संसारका चरित्र क्षणभंगुर है। जो पर्याय धरे सो भाषा-कौँ प्राप्त होय है। जैसे दिवसके आरम्भविषे प्रभात होय अर वही दिवस संध्या समे अस्त होय। यह जगत कालरूप प्रचंड पवनकरि चंचल है। बाल, वृद्ध सब ही यह जाने हैं। तोहि कहा न सूझे है। तूँ या संसार असारविषे आश्रय बाँधि काहेकूँ भ्रमण करे है? आति तजि करि वस्तुका स्वरूप यथार्थ क्यों न जाने? विनश्वर वस्तुविषे कहा वाँछा करे?

आगे कहै है कि या प्रकार जगतके स्वरूपकूँ क्षण भंगुर न विचारता जो तूँ सो तैं चतुर्गति संसारविषे अनेक प्रकार दुःख भोगये—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेष्वुद्वेगकारिण्यलं

दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम्।

तच्चावत्स्मर सस्मरस्मितश्रितापाङ्गैरनङ्गायुधै-

र्वाभानां हिमदग्धमुग्धतरुवधत्प्राप्तवान् निर्धनः ॥५३॥

अर्थ—हे जीव? तैं या संसारविषे नरकादिक योनिमें अत्यन्त दुःख भोगये! जिनके स्मरण किये व्याकुलता उपजे। सो उन दुःखनिकी बात तो दूरि ही रह्यी, या नर भव ही विषे निर्धनताका धरनहारा तूँ नाना प्रकारके भोगनिका अभिलाषी कामकरि पूर्ण जे स्त्री तिनिका मँध हास्य अर कामके बाण तिनिके तीक्ष्ण कटाक्ष तिनिकरि बेध्या संता दाहेके मारे बाल वृक्षकी सी दशा कौँ प्राप्त भय; सो ए दुःख ही चितारि।

भावार्थ—तूँ अनादि कालका अविवेकी है सो क्षण-भंगुर जगत की माया सूँ अनुरामकरि संसारविषे नरक निगोदादिक में अनेक दुःखनिका भोगनिनहारा तूँ भया। सो उन दुःखनिकी बाततो दूरि ही रह्यी जिनका चितवन ही किये अत्यन्त क्लेश उपजे। अर ये नरभव अति दुर्लभ पाया ताहूँ मैं विषय तुष्णाकरि सुखका लेश न पाया। कामके तीक्ष्ण बाण जे मदोन्मत्त स्त्रीनिकी कटाक्ष तिनिकरि पीछ्या, दाहैके शूलसे उमते वृक्षकी सी दशाको प्राप्त भया। सो इह चितारि जगतकी वाँछातैं निवृत्त होहूँ। जगतकी वाँछा मृगतुष्णावत् है। जैसे कोऊ मृष बनविषे तुषातुर भादकी-

कौं एक जानि दोऊवा, सो जल न देखि खेदकूं प्राप्त भया । तैं तू विषय
तृष्णाकरि पीड़ित कनक, कमिनी आदि वस्तुनि कूं सुखके कारण जानि
वृथा अभिलाषी भया । तहीं केषामात्र हू सुख नाही । काहें तैं, जो ए
पदार्थ दुःख ही के कारण हैं । काहूँ तो किछु ही न मिले ता करि खेद
खिन्न रहे । अर कदाचित् काहूँ कसूँक मिलै सो मनोवांछित न मिलै
ता करि व्याकुल रहे ।' अर कदाचित् कोऊ मनकी चाही हू वस्तु मिलि
जाय तो चिर नाही । तातैं सदा तृषातुर ही रहै । अर ये इन्द्रिय पाँचूँ
ही जीवनिकूं दुःखदाई हैं । जिनि अति अनुरागकरि एक एक हू इन्द्रियका
विषय सेया ते तृप्ति हू न भये, क्लेश अर नाश कूं प्राप्त भये । ह्यापी तौ
स्पर्श इन्द्रियके अनुराग करि कागद की हयणीकूं साक्षात् जाणि ताकें
निकटि आया सो छाड़े मैं पछ्या, सो पराधीन होय नाना दुःख भोगवता
भया । अर रसना इन्द्रियके अभिलाषकरि मीन धीवरके जालमें पछ्या सो
प्राण ही तैं गया । अर नासिका इन्द्रियके वशि होय भ्रमर कमलकी वासतैं
तृप्त न भया सो सूर्यास्त समयमें कमल मुद्रित भया तामें यह रुकि मरण-
कूं प्राप्त भया । अर नेत्र इन्द्रियके विषयतैं आसक होय पतंग दीपककी
शिखाकूं मनोज्ञ जानि पछ्या सो भस्म होय गया । करण इन्द्रियकी चाहि-
तैं हिरण रागका अनुरापी होय शिकारीके बाणतैं प्राण तजता भया । या
भाँति एक एक इन्द्रियके विषय सेवनतैं या दशा कूं प्राप्त भए । अर जे
पाँचूँ ही इंद्रियके विषय सेवैं सो भवसमुद्र में दुःख पावै ही पावै । तातैं तू
विषयाभिलाष तजि, सुखका कारण वीतराग भावकूं अंगीकार करि ।

आगे कहै है कि संसारविषे परिभ्रमण करता ऐसे चरित्र आपके प्रत्यक्ष
देखता तू क्यों न वैराग्य कहै प्राप्त होय —
शार्दूल छंद

उत्पन्नोऽस्यसिदोषधातुमलवद्दोऽसि कोपादिवान्
साधिन्याचिरसि प्रदीणचरितोऽस्यस्यात्मनो वशकः ।
मृत्युव्यात्तमुत्थान्तरोऽसि अरसा प्रास्योऽसि अन्मिन् । वृथा
किं भक्तोऽस्यसि किं हितारिरहिते किं वासि वदस्पृहः ॥५४॥

अर्थ—हे अनंत जन्मके धरणहारे ! अज्ञानी जीव ! तू या संसारविषे
अनेक जोनिमें उपज्या महा दोषरूप धातु अर मल तिनिकरि युक्त है वेहू
तेरा, अर क्रोध, भान, माया, लोभका धारक तूं मनकी चिंता अर तनकी

१. मिलै ता करि व्याकुल रहै ज० उ० ५१-६

व्याधि तिन करि पीड़ित है। हीन आचार जे अमन्य भक्षण अवोम्य
आचरण तिनकरि दुराचारी है। आपका ठिगनहारा है। तू जन्म मरणके
मुख में पछ्या है, जराकरि ग्रसित है। बूधा उमत्त होय रंछा है। कहा
आत्मकल्याणका शत्रु है अकल्याण विषे बांधी है बांछा तैं।

भावार्थ—संसारविषे शरीरका ग्रहणकरि जीव जन्म धरे है। सो
संसारका मूल कारण कुबुद्धि, अज्ञानी जीवनिके अनादि तैं है। तातैं देह
विषे आत्मबुद्धिकरि नवे नवे शरीर धरे है सो नारकीका शरीर तो महा
दुःखरूप अनेक रोगमई है। अर देवनिका शरीर रोग रहित है, परंतु मन-
की चिंताकरि महा दुःखरूप है। अर मनुष्य तिर्यचनिका शरीर अनेक
रोगनिका निवास, त्रिदोषरूप सप्त धातु मई महा अपवित्र है। तिनमें
मनुष्यका शरीर महा मलिन आधि कहिये मनकी व्यथा, अर व्याधि
कहिये शरीरकी पीड़ा, तिन करि युक्त महा दुराचारी, जीवनिका चाती,
निर्दय परिणामी, असत्यवादी, पर धनका हरणहारा, पर दाराका रमण-
हारा, परदाराका रमणहारा, बहु आरंभ परिग्रही, पर विघ्नसंतोषी, ऐसै
देहतैं कहा नेह करै ? तू क्रोध, मान, माया, लोभके योगतैं महा अविवेकी
अपर्णा बुरा आप करै है। आत्मचाती आपकूं आप ठिगे है। अनेक जन्म
मरण किये अर अब करनेकूं उद्यमी है, जरा करि ग्रसित है तौऊ परलोक-
का भय नाहीं, सो कहा उन्मत्त भया है। अकल्याणविषे प्रवर्त्या सो कहा
आपका बैरी ही है। अब गुरुका उपदेश मानि देहतैं नेह तजि विषय
कषायतैं पराङ्मुख होहु। अनाचार तजि, आत्मकल्याणकरि। बंधके
कारण रागादि परिणाम तिनिका अभाव करि।

आगे कहै हैं कि आत्माके हितकारी नाहीं ए विषय तिन विषे तूं
अनुरागी भया है। परंतु वांछित विषयकी प्राप्ति बिना केवल क्लेश ही
भोगवे है—

शार्दूल विक्रीडित छंद

उग्रग्रीष्मकठोरधर्मकिरणस्फूर्जद्गमस्तिप्रमैः

संतप्तः सकलेन्द्रियैरयमहो संबृद्धतृष्णो जनः ।

अप्राप्याभिमत विषेऽविमुखः पापप्रयासाकुल—

स्तोयोपान्तदुरन्तकर्दमगतभीणोऽभवत् विलश्यते ॥५५॥

अर्थ—यह प्राणी विवेकर्ते पराङ्मुख, इन सब इन्द्रियनिकरि तप्ताय-
मान भया। बड़ी है तृष्णा जाके सो मनवांछित वस्तुनिकूं न पायकरि

अनेक पापकर्म उपायकरि व्याकुल होय है, जैसे जलके समीप विषम जो कीच ता विषै फँसा दुर्बल, बूढ़ा बलघ कष्ट भोगवै है। कैसे है ए इन्द्रिय, उग्र जो ग्रीष्म ऋतु ता विषै तीव्र जो सूर्य ताकी तप्ततायमान जे किरण तिन समान आतपकारी है।

भावार्थ—जैसी तृष्णाकी बढ़ावनहारी ग्रीष्मके सूर्यकी प्रज्ज्वलित किरण तैसी प्रज्ज्वलित ए इन्द्रिय तिनकरि बढ़ी है तृष्णा जाके ऐसा यह अविवेकी प्राणी सो मनवांछित वस्तुनिकूँ न पाय व्याकुल होय है। जैसे बूढ़ा, दुर्बल बलघ तृषातुर जलके अर्ध सरोवरदिके तीर गया सो जल तक तो न पहुँचा अर बीच ही कीचमें फँसा क्लेश भोगवै है तैसे विषय के अर्थ उद्यम करि मनवांछित विषयनिकूँ न पाय क्लेशरूप होय है। विषयतृष्णा महाक्लेशकारी है। यह तृष्णा ज्ञानामृत ही तें उपसमें।

आगे कोऊ प्रश्न करै है कि जिनकूँ मनवांछित विषयनिकी प्राप्ति नाही ते तौ क्लेश भोगते कहे सो प्रमाण, परंतु जे इंद्र चक्रवर्त्यादिक तिनकें तो विषय पूर्ण हैं सो क्लेशनिकी शांतता होयगी। या भाँति प्रश्न करै हैं ताहि समझावै हैं।

अनुष्टुप्छंद

लब्धेन्धनोज्ज्वलरयग्निः प्रज्ञाम्यति निरन्धनः

उल्लत्युभयथाप्युच्चैरहो मोहाग्निरुत्कटः ॥५६॥

अर्थ—अहो भव्य जीव हो ! अग्नि है सो इंधनके योगतैं प्रज्ज्वलित होय है, अर इंधनके वियोगतैं बुझि जाय है। अर यह मोहरूप अग्नि अति-प्रबल है। परिग्रहरूपी इंधनके योगतैं तृष्णारूप होय है। अर परिग्रहकी अप्राप्तितैं व्याकुलतारूप होइ प्रज्वले है। यह दोऊ प्रकार प्रज्वलित है। तातैं मोहाग्नि समान और अग्नि नाही।

भावार्थ—और अग्नि तो इंधनके योगतैं प्रज्ज्वलित होय और इंधनके वियोगतैं बुझि जाय। अर यह मोहाग्नि परिग्रहके बढ़ते तो तृष्णारूप होय अर परिग्रहके घटते व्याकुलतारूप होय। जब असाताके योगतैं कछू न मिले तब दुखी होय। अर साताके योगतैं कछू मिले तब तृष्णा बढ़ती जाय सो सूँ हजार, हजारसूँ लाख या भाँति अधिक बढ़ती जाय, संतोष बिना सुख नाही। तातैं दोऊ प्रकार मोहाग्नि दाहक ही है। कोई विवेकी जीव शांतभावरूप जलकरि याहि उपसमावै तब सुखी होय।

आगे कहै हैं कि विषय सुखके साधक जे स्त्री आदि पदार्थ तिनिविषै प्रवृत्ति प्राणीनिके मोहके माहात्म्यतैं है सो मोहकूँ निद्वारूप वर्णन करै हैं—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

किं मर्माण्यमिनन्न मीकरतरो दुष्कर्मगर्भदृग्गणः

किं दुःखज्वलनावलीबिलसितैर्नालेढि देहचिचरम् ।

किं गर्जमत्तुरमैरवरवान्नाकर्णयन्निर्णयं

वेनायं न जहाति मोहबिहितां निद्रामभद्रां जनः ॥५७॥

अर्थ—कहा पाप कर्मरूप मुन्दर या जीवके मरमकूँ भेदता संता अत्यंत भयकारी नाही ? सर्वथा भयकारी ही है अथवा कहा दुःखरूप अग्निकी पंक्ति के प्रज्वलित होनेकरि या देह नांही जरै है ? अपितु जरै है । अर कहा गाजता ओ यम ताके बादित्रनिके भयंकर शब्द यह नाहीं सुनै है ? सदा ही सुनै है । कौन कारण यह भौदूजन अकल्याणरूप जो मोह-जनित निद्रा ताहि नांही तजै है ?

भावार्थ—जो महा निद्राके वशि होय सोऊ एते कारण पाय जाग्रत होय हैं जो कोऊ मुद्गरकी चोट मरमकी ठौर दे तो निद्रा जाती रहे अथवा अग्निका आतप देहकूँ लागे तो निद्रा जाती रहे । तथा बादित्रनिके नाद सुनै तो निद्रा जाती रहे । सो ये अविवेकी जन पापकर्मके उदयरूप मुद्गरनिकरि मरमकी ठौर मारिये है अर दुःखरूप अग्निकरि याका देह जरै है अर आजि यह भूवा, आजि यह भूवा ए शब्द यमके बादित्रनिके नाद सोऊ निरंतर सुनै है, तोऊ यह अकल्याणकारिणी मोहनिद्रा नाही तजै सो बड़ा अचिरज है ।

आगे कहै हैं कि मोहजनित निद्राके वशतैं यह जीव दुःखरूप असार संसारविषै रति करै है—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

तादात्म्यं तनुभिः सदानुभवनं पाकस्य दुष्कर्मणो

व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिमिर्गाढं स्वयं बन्धनम् ।

निद्रा विभ्रमणं मृतेः प्रतिभयं शश्वन्मृतिवच्च भ्रवं

जन्मिन ! जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चित्रं महत् ॥५८॥

अर्थ—हे जन्ममरणके घनहारे संसारी जीव ! तेरे या संसारविषै निश्चय सेती एते दुःख हैं तोहूँ संसार ही विषै अनुराग करै है सो यह बड़ा अचिरज है । कौन कौन दुःख हैं सो चितारि । प्रथम तो महा क्लेशका कारण तेरा शरीर तासूँ तेरा सम्बन्ध है । सदा देहसूँ देहांतर गमन करै

है, अर पाप कर्मके फलें दुःख सदा भोगवै हैं। अर सकल समय कर्मकी प्रकृतिनिकरि आप याकन बंधे हैं, बड़ी व्यापार है। अर निद्राविषे बिजाय करे है अर कलतैं डरे है अर निषक्य सेती मिरंतर मरे है।

भावार्थ—जगतकी ऐसी रीति है—जो दुःखका स्वात्मक होय तहाँ कोऊ न रमे। सो यह संसार सागर महादुःखका निवास ताविये तू रमे है, सो यह शरीरका धारण सोई दुःख। सबमें उत्कृष्ट मनुष्यका शरीर आकरि मुक्ति होय, ताहूकी यह दशा। प्रथम तौ पिताका वीर्य अर माताका रुधिर या की उत्पत्ति। अर गर्भवास माह अष्टुचि तामें निवास, अबोधमुख रहना अर गर्भकी अतिउष्मा सहना इत्यादि नाना प्रकारके दुःख। अर गरभतैं निकसतैं महा दुःख। बहुरि बाल अवस्थामें अति अज्ञान दशा सो कछु सुधि ही नाहीं। अर जोबन अवस्थामें काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, मोहादि अनेक विकार तिनिकरि सदा व्याकुल अर बृद्ध अवस्थाविषे अतिसिथिलता अर देवनिका शरीर पाया तामें मन की अतिविद्या, बड़ी ऋद्धिके धारी देवनिकू देखि आपकू न्यून गिनि दुखी होय, अर आपनी देवांगनानिकू तथा और देवनिकू मरते देखि दुखी होय, अर अपना मरना आवे तब तौ अति ही दुखी होय। अर तिर्यच गतिके अनेक दुःख सों विद्यमान देखिए ही है। अर नारकीनिके दुःखकी कहा बात ? वै तौ दुःखमई ही है। तिनिकू छेदन, भेदन, ताडन, तापनादि शरीरके दुःख अर मनकू महाक्लेश अर क्षेत्रजनित शीत-उष्ण, दुर्गंधादिकका दुःख, अर सकल रोग तहाँ पाइए। अर परस्पर दुःख, अर तीजे नरक लग असुर कुमारनिका दुःख सो कहाँ लग कहिये। शरीर दुःख ही का निवास है। पापकर्मका फल क्लेश सदा भोगवना, अर समय समय कर्मकी प्रकृतिनिकरि गाढा बंधना, अर निद्राविषे बेसुधि होना, आयुके अन्त मरना, एते दुःखनिमें सुख मानना सो बड़ा अधिरज है। तारैं इनि दुःखनितैं उदास होय सुखका मूल को जगत तैं उदासीनता सोई अंगीकार करि।

आगे कहै हैं कि जा शरीर सँ एकता मानि अनुराग करे है सो कैसा है यह दिखावै हैं :—

शार्दूलछन्द

अस्थिस्थूलतुलाकलापचटितं नदं शिरास्नायुभि—

श्चर्मच्छादितमल्लसान्द्रपिशितैर्लिप्तं सुगुप्तं खलैः।

कर्मारतिभिरायुरुद्धनिगलालग्नं शरीरालयं

कारागारमवैदि ते हतमते प्रीतिं दृष्ट्वा मा कुप्वाः ॥५९॥

अर्थ—हे निर्बुद्धि ! यह शरीररूप घर तेरा बन्दीगृह समान है । जसू वृथा प्रीति मति करे । कैसा है शरीररूप बन्दीगृह, अस्थिररूप स्थूल पाषाण तिनिके समूहकरि घट्या है । अर नसा जालरूप बन्धनकरि बेठ्या है । अर चरमसौ आछाछा है । अर रुधिर कर सजल जो मांस ता करि लिप्त है । अर दुष्ट कर्मरूप बैरीनिकरि रच्या है । अर आयु कर्मरूप गाढ़ी भारी बेड़ी तिनिकरि युक्त है ।

भावार्थ—बन्दीगृह समान और दुःखका कारण नाहीं । सो बन्दीगृह तो स्थूल पाषाणनिके समूहकरि बडिऐ है, अर शरीर हाडनिकरि घट्या है । अर बन्दीगृह बन्धनकरि बेडिये है ए नसा जालकरि बेठ्या है । अर वह हू ऊपरि सू आच्छादित है, यह चर्मकरि आच्छादित है, अर रुधिर, सहित मांसकरि लीप्या है । वह दुष्टनिकरि रच्या है, यह कर्मरूप दुष्ट बैरीन करि रच्या है । अर वह बैरीनिकरि युक्त है, यह आयुरूप बैडिनिकरि युक्त है । सो ऐसा कौन कुबुद्धि है जो बन्दीगृहते प्रीति करे ? तू महा निर्बुद्धि, जो शरीररूप बन्दीगृहते प्रीति करे है सो तोहि या सू प्रीति उचित नाहीं ।

आगे कहै हैं कि शरीर तो बन्दीगृह समान बताया, अर और हू वस्तु घर-कुटुम्बादि जिनसू तेरी प्रीति है सो कैसे हैं, यह दिखावे हैं—

मालिनी छन्द

शरणमशरणं वो बन्धवो बन्धमूलं

विपरिचितदारा द्वारमापद्गृहाणाम् ।

विपरिमृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत्

त्यजत भजत धर्मं निर्मलं शर्मकामाः ॥६०॥

अर्थ—घर तेरा शरणरहित है जहाँ तोहि कोऊ बचावनहारा नाहीं । ए बांधव बन्धके मूल हैं । अर जसू तेरा अति परिचय है ऐसी जो स्त्री सो आपदारूप घरका द्वार है । अर ए पुत्र शत्रु हैं । ए सर्व परिवार दुःख ही का कारण है । ऐसा तू बिचारि करि इनि सबनि कूँ तजि । जो सुखका अर्थ है तो निर्मल धर्म कूँ भजि ।

भावार्थ—या संसार असार विषे तैं सार कहा जान्या ? जिनि जिनि वस्तुनि विषे तूँ राग करै है सो सब दुःखका मूल है । घर तो शरणरहित है, जहाँ कोऊ रक्षक नाहीं, अनेक उपाधिका मूल है । अर ए बांधव बन्ध ही के कारण हैं । इहभव परभव दुःखदाई हैं । अर तूँ स्त्रीं कूँ निपट

निष्ठ जानै है सो विपत्तिके चरका द्वार है । अर पुत्र कूँ अति प्रिय जानै है
सो तेरा बेरी है । जन्में तब तौ स्त्रीका जोवन हरे, अर बालक होय तब
मिष्ट भोजन हरे, अर समरथ होय तब धन हरे । तातैं पुत्र समान और
बेरी नाहीं । तातैं इन सबनिक्कूँ तजि । सुखका अर्थी है तो एक निर्मल
जिन धर्मकूँ भजि ।

आगे कहै हैं, कोऊ प्रश्न करै है—ये गृहादिकतौ हम कूँ उपकारी
नाहीं, परन्तु धन तौ उपकारी होयगा, ताका समाधान करै हैं—

शार्दूलछन्द

तत्कृत्यं किमिहेन्धनैरिव धनैराग्निः संधुष्यते,

संबन्धेन किमङ्ग सश्वदशुभैः संबन्धिर्बन्धुभिः ।

किं मोहाहिमहाबिलेन सदृशा देहेन गेहेन वा

देहिन् याहि सुखाय ते सममम्यं मा गाः प्रमादं मुधा ॥६१॥

अर्थ—हे प्राणी ! तू वृथा ही प्रमादकूँ मति प्राप्त होहु । यह समभाव
ताहि सुखके अर्थ प्राप्त होहु । तेरे या धनकरि कहा ? कैसा है धन ?
आशारूप अग्निके प्रज्वलित करिबेकूँ ईधन समान है । अर हे मित्र ! तेरे
निरन्तर पापके उपार्जन हारे ए सम्बन्धी अर बन्धु तिनिके ममत्त्वकरि
कहा ? अर महामोहरूप सर्पके बिल समान ये देह ता करि कहा ? अथवा
घर करि कहा ? तू सुखके अर्थ केवल समभाव कूँ प्राप्त होहु । वृथा ही
प्रमादी होय रागादिक भावनिक्कूँ मत परिनमै ।

भावार्थ—या जीवकूँ दुःखके कारण रागादिक अर सुखका कारण एक
समभाव, ताहीके दृढ़ करिबेकूँ श्रीगुरु भव्य जीवन कूँ उपदेश दे हैं ।
हे मित्र ! तन, धन, भ्रात, पुत्र, परिवार, घर अर सब सम्बन्धी दुख ही
के कारण हैं, इनमें सुख नाही । तू सुखाभिलाषी है तो प्रमादी मति होहु ।
समभावकूँ भजि । लाभ-अलाभ, जीवन-मरण, बेरी-बन्धु, राज-रंक,
संपदा-आपदा सब सम जानि ।

१. उष्णो हरइ कलस बद्धओ खेइ बद्धभाई ।

अल्प हरइ समस्तो पुत्तसमो बेरिओ जत्थि ॥

२. सुखे दुखे बैरिण बन्धुवर्गे योगे बियागे भवने भवने वा ।

निराकृताशेषसमस्तबुद्धेः समं मनो भेजतुतवापि नाथ ॥ सामायिक पा० प० १

आगे या समभावके दृढ़ करिवेके अर्थ राज्य-लक्ष्मीकूँ लक्ष्मी कहै हैं—

शार्दूलविक्रीडित छन्द

आदावेव महाबलैरविचलं पट्टेन बद्धा स्वयं

रक्षाध्यक्षभुजासिपञ्जरबद्धा सामन्तसंरक्षिता ।

लक्ष्मीदीपश्चिखोपमा क्षितिमर्ता हा पश्यतां नश्यति

प्रायःपातितचामरानिलहतेवान्यत्र काञ्चा नृणाम् ॥६२॥

अर्थ—हाय, हाय ! यह राजानिकी लक्ष्मी दीपशिखासमान बाहुल्यता-करि चंचल^१ दुरते जे चमर तिनकी पवनकरि मानूँ देखतैं देखतैं विलय जाय है । जो राज्यलक्ष्मीकी ही यह बार्ता तो मनुष्यनिके और लक्ष्मीके रहनेकी कहा आशा ? या राज्यलक्ष्मीकूँ चञ्चल जानि प्रथम ही बलवन्त पुरुषनितैं आप पट्ट बन्धके मिसकरि निश्चल बांधी । अर रक्षाके अधिकारी सामन्त तिनकी खड्ग सहित भुजा सो ही भया वज्रपंजर ताकरि भली भांति जाकी रक्षा करो तोऊ न रहे, देखते देखते जाती रहे ।

भावार्थ—राज्यलक्ष्मी दीपशिखा समान अतिचंचल है । रक्षा करतैं करतैं तत्काल विनशि जाय है । रक्षाके अर्थ बलवन्त पुरुषनि पट्ट बन्धके मिसकरि निश्चल बांधी । अर खड्गके धारी सामन्त तिनकी भुजारूप जो वज्रपंजर तामैं राखी तोऊ न रही । चक्रवर्तीनिकी लक्ष्मी ही क्षणभंगुर तो औरनिके रहनेकी कहा आशा ? तातैं लक्ष्मीकूँ विनाशीक जानि अविनाशी विभूतिका उपाय योग्य है । उक्त च स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाविधै—

जा सासया ज लच्छी चक्रहराणं पि पुण्यवसाणं ।

सा किं विचेह रई इयर जजाणं अपुण्णाणं ॥१०॥

अर्थ—यह लक्ष्मी महा पुन्याधिकारी चक्रवर्त्यादिकनिके ही शाश्वती न रहे है तो औरनिके कैसे रहै ?

आगे कहै हैं—जा शरीरविधै राज्य-लक्ष्मीका पट्ट बांध्या सो यह शरीर कैसा है, अर या विधै तू कैसे दुःख भोगवे है ?

अनुष्टुप छन्द

दीप्तो भयाग्रवातारिदारुदरगकोटवत् ।

जन्ममृत्युसमाश्लिष्टे शरीरे नत सीदसि ॥६३॥

अर्थ—जैसें लागी है दोऊ ओर अग्नि जाके ऐसी जो इरङ्गकी लकड़ी ताके मध्य प्राप्त भया जो कीट सो अति खेद-खिन्न होय है। तैसें ता कीटकी नाई या शरीरविषै तू खेद-खिन्न होय है। यह शरीर जन्म-मरण-करि व्याप्त है।

भावार्थ—इरङ्गकी लकड़ीके दोऊ ओर अग्नि लागे तब मध्य आया कीट कहां जाय, अति खेद-खिन्न होय मरे। तैसें जन्म-मरणकरि व्याप्त यह शरीर ता विषै तू कीट की नाई अति खेद-खिन्न होय जरै है। तातैं शरीरतैं ममत्व तजि। जो बहुरि शरीर न धरे। या शरीरसँ अनुराग सो ही नबे शरीर धरिवेका कारण है। ऐसा जानि महामुनि देहसँ नेह तज्या।

आगे कहै हैं कि या शरीरके आश्रित जे इन्द्रिय तिनिकें बधि होय तू कहा अनेक प्रकारके क्लेश भोगवे है यह शिक्षा दे है—

सार्दूल छन्द

नेत्रादीश्वरचोदितः सकलुषो रूपादिविभवाय किं

प्रेष्यः सीदसि कुत्सितव्यतिकरैरंहांस्यलं वृंहयन् ।

नीत्वा तानि भुजिष्यतामकलुषो विश्वं विसृज्यात्मवा-

नात्मानं धिनु सत्सुखी धुतरजाः सद्बुद्धिर्मिनिर्हृतः ॥६४॥

अर्थ—हे जीव ! तू कर्मनिके उदयतैं नेत्रादि इन्द्रियनिका प्रेरणा अति व्याकुल भया रूपादि समस्त विषयनिके अर्थ कहा खेद-खिन्न होय है। इन इन्द्रियनिका किंकर ही होय रह्या है। अनेक ओटे आचरणकरि अत्यन्त पापकूँ बढ़ावता संता तिन विषयकूँ भोगकरि तू अनन्ता भव दुखी भया। अब आकुलता तजि ज्ञानी होय समस्त विषयनिका त्यागकरि ध्यानामृततैं आत्माकूँ पुष्ट करि सुखी होहु। मोहरजकूँ धोय उत्तम वृत्ति करि निवृत्ति होहु।

भावार्थ—यह आत्मा कर्मनिके उदयकरि शरीर कूँ धारे है अर शरीरके योगतैं इन्द्रियनिके बधि होय विषयनिके अर्थ व्याकुल होय है। अर अनेक दुराचारकरि अत्यन्त पापनिकूँ बढ़ावे है। विषयनिकूँ भीगी कुयोनिमें पड़े है। अर जो ज्ञानवान मलिन भाव तजि आत्माकूँ ध्यानामृत-करि पुष्ट करै है सो महा सुखी होय पाप-रज रहित उत्तम वृत्तिकरि निवृत्ति होय है। तातैं तू ज्ञानवान होय संसार तैं निवृत्त होहु।

आगे कोऊ प्रश्न करै है—जतीनीके निर्बन्धन तैं कैसे सुखकी प्राप्ति होय ताकूँ कहै हैं। जगतके जीव निर्बन्धन अर धनवान सब ही दुखी हैं। यती ही महासुखी हैं—

वनुष्टुप् छन्द

अर्थिनो धनमप्राप्य धनिनोप्यवितृप्तितः ।

कष्टं सर्वेपि सीदन्ति परमेको मुनिः सुखी ॥६५॥

परायत्तात् सुखाद् दुःखं स्वायत्तं केवलं वरम् ।

अन्यथा सुखिनामानः कथमासंस्तपस्विनः ॥६६॥

अर्थ—जो निर्धन सब बातनिके अर्थीते तो धनबिना महादुःखी हैं । अर जे धनवंत हैं तेऊ तृप्ति बिना तृष्णाकरि महा दुखी हैं । जगतके सब ही जीव क्लेशरूप हैं । निश्चयकरि बिचारिये तो एक सुखी कहिये सन्नोषी मुनि, तेई महा सुखी हैं । पराधीन सुख तें केवल स्वाधीन दुःख ही श्रेष्ठ है । यों न होय अर अन्यथा होय तो तपस्वी है मुनि ते सुखी ऐसा नाम कैसे पावे ?

भावार्थ—जगतविषै जे जीव हैं ते सर्वदुखी ही हैं । जे निर्धन हैं ते तो सर्व सामग्री रहित हैं । तातें आपकूं दुखी माने हैं । अर जे धनवान हैं तिनिके तृष्णा बढती अर तृप्ति नाही सो तृप्ति बिना सुख काहे का ? तेऊ महादुखी हैं । शान्त्रमें सुखी नाम मुनि ही का है औरका नाहीं । जगतका सब सुख पराधीन है । सो पराधीन सुखतें स्वाधीन दुःख ही श्रेष्ठ है । पराधीनपने में सुख माने है सो वृथा है । अर जो पराधीनपनेमें सुख होता तो महा तपके करनहारे मुनि सुखी हैं ऐसा नाम काहेकूं पावते । तातें यह तो निश्चय भया—जिनके आशा तेही दुःखी अर जिनके आशा नाहीं ते सुखी । ऐ संसारी जीव सब हा आशा के दास इन्द्रियनिके आधीनतातें दुखी हैं अर मुनि आशाके त्यागी अर मन इन्द्रियनिके जीतनहारे तातें सदा सुखी ही हैं ।

आगे काव्य दोय करि मुनिके गुणनिकी प्रशंसा करे हैं—

शिक्षरिणी छन्द

यदेतत्स्वच्छन्दं बिहरणमकार्षण्यमश्वनं

सहायैः संवासः श्रुतमुपश्रमैकभ्रमफलम् ।

मनो मन्दस्पर्शं बहिरपि चिरायाति विमुञ्चन्

न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः ॥६७॥

हरिणी कन्द

विरतिरतुला शास्त्रे चिन्ता तथा कुरुषा परा
मतिरपि सदैकान्तध्वान्तप्रपञ्चविभेदनी ।
अनञ्जनतपश्चर्या धान्ते यथोक्तविधानतो
भवति महतां नाल्पस्येदं फलं तपसो विधेः ॥६८॥

अर्थ—मुनिनिकी कहा महिमा कहिये । जिनके स्वाधीन तो विहार है
अर दीनता रहित भोजन है, अर मुनिनिके संघमें निवास है । शान्तभाव
ही हैं फल जाका, मनका वेग मन्द हो गया सो आत्मविचार ही में लीन
हैं । चिरकाल आत्मविचार करता कबहूक बाह्य क्रियाविर्ये आवै है । ऐसी
मुनिकी परमदशा भई सो हम न जानै यह कौनसे उदार तपकी परणति
है । अतुल वैराग, अर शास्त्रका चिन्तवन, सर्वोत्कृष्ट सर्व जीवनकी दया,
अर एकान्तवाद एक नयका हठग्राह सोई महा अन्धकार ताके विस्तारकू
भेदनहारी सूर्यकी किरण समान है बुद्धि जिनकी, अर अन्तकाल शास्त्रोक
विधिकरि अनशन धारि शरीर तजना । ए क्रिया सत्पुरुषनिके अल्प तपकी
विधिका फल नाही, महा तपका फल है ।

भावार्थ—सब ही जीव पराधीन हैं, इन्द्रियनिके वशि हैं । जो गमन
हू करे तो कामना अर्थ । अर साधुनका विहार स्वाधीन है । जिनके कोऊ
कामना नाही । मुनि कू वर्षा ऋतु बिना एक स्थान न रहना । एक ठौर
रहे लोकनिर्ते नेह बढे । सो वैराग्यभाव की बुद्धिके अर्थ विहार करे । अर
दीनता रहित भोजन करे । जगतके जीवनिका भोजन दीनतारूप है । जे
वरिद्धी हैं तिनिके तो प्रगट ही दीनता दीखै है । घरमें तो सामग्री नाही ।
पर घर तें ल्याये कार्य सरे तो मिलना कठिन । अर जे धनवान हैं ते नाना
वस्तुनि के अभिलाषी सो देश-कालके योगतें कछू पूर्ण होय कछू न होय
तातें दीनता सहित हैं । एक मुनि ही दीनता रहित है, जिनके लाभ-अलाभ,
रस-निरस सब समाव हैं । अर मुनिकू मुनियूके संगममें रहना, ता समान
कोऊ उत्कृष्ट नाही । लोकनिके कुसंग है । बड़ा कुसंग तो स्त्रीकी संगति है,
जाकरि काम-क्रोधादिक उपजे है । अर साधुनिकी संगतितें काम-क्रोधादि
विलाय जाय । अर लोगनिके और अभ्यास लागि रहे हैं, साधुनि
के श्रुतका ही अभ्यास है । अर शास्त्रके अभ्यासका फल परम-

शान्त भाव सो ही जिनके प्रवट भया है और मूढ़ लोग शास्त्र हूँ के अभ्यासकरि सदोन्मत्त होय हैं। सो यह बड़ा दोष है। मुनिके मनका बेग मन्द होय गया है, लोकनिका मन महा चंचल सदा बाह्य वस्तुनि ही विषे भटके है। मुनिका मन आत्मविचार विषे लगी रह्या है, कबहुक बाह्य शुभ क्रियाविषे हूँ आवे है, अशुभ क्रियाका नाम नाही। यह दशा मुनियोंकी भई, सो मैं न जानूँ कौनसे उत्कृष्ट तपका फल है। जिनके अतुल वैराग्य संसार, शरीर, भोगते अति उदास। जगत के जीव सब ही रागी हैं जिनके राग द्वेष का तीव्र उदय है। अर अन्नत सम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीके अभाव तें यद्यपि मिथ्यादृष्टिनि सौं रागी नाही तथापि अप्रत्यास्थानके उदयते रागी हैं। अर अणुव्रती श्रावक यद्यपि अप्रत्यास्थानके अभावतें अन्नत सम्यग्दृष्टिनि तें अधिक हैं तथापि प्रत्यास्थानके उदयतें अल्प रागी हैं। अर मुनिके प्रत्यास्थानका हूँ अभाव भया, तातें विषयानुराग ती सर्वथा मिथ्या, संज्वलनके उदयतें कछू इक धर्मानुराग रह्या है सो छठे गुणस्थान है। आगे ऊपरिले गुणस्थाननि विषे वीतरागभाव ही की बुद्धि है। तातें मुनिके अतुल वैराग्य ही कहिये। धर्मानुराग है सो वीतराग भाव ही का कारण है। बहुरि मुनिके छठे गुणस्थान शास्त्रका चिन्तवन है। ऊपरले गुणस्थानविषे आत्मध्यान ही है। शास्त्रका ज्ञान मुनियोंका सा औरनि के नाही। अज्ञानी जीव ती विकथा ही विषे आसक्त हैं, शास्त्रका अनुराग नाही। अर सम्यग्दृष्टी अन्नती तथा अणुव्रती श्रावक यद्यपि जिनसूत्रके अभ्यासी हैं, तथापि परिग्रहके योगतें अल्पभ्रुती ही हैं, बहुभ्रुती नाही। शास्त्रके पारगामी बहुभ्रुत मुनि ही हैं। अर जीवदया मुनिकी सी औरनिके नाही। अर अज्ञानी जीव तो सदा निर्दई हैं। अर अन्नत सम्यग्दृष्टि भावनिकरि तो दयारूप ही हैं। तथापि बहु आरम्भ परिग्रहके योग तें दया नाही पले है। अर अणुव्रतीनिके अल्पारम्भ अल्प-परिग्रहके योगतें अल्प हिंसा है। त्रसकी ती सर्वथा हिंसा नाही। यावर जीवनिकी हिंसा है। तातें सर्वथा हिंसा न कहिये। सर्वथा अहिंसा मुनि ही के है। मुनि महा दयावान हैं। अर मुनिनिकी बुद्धि सदा एकान्तवाद-रूप अन्धकारके हटनेकूँ सूर्यकी प्रभा समान है। औरनिकी बुद्धि ऐसी प्रकाशरूप नाही। यद्यपि सम्यग्दृष्टि श्रावकनिकी बुद्धि एकान्तवादरूप तिमिरतें रहित स्याद्वाद श्रद्धानकूँ परिणई है तथापि मुनिनिकी शिक्षाबुल्य लिये है। स्याद्वाद विद्याके गुरु मुनि ही हैं। अर अन्तकाल मुनियोंके अनशन तपकरि शरीरका तजना है। उत्कृष्ट आराधना मुनियों ही के है। अणुव्रती श्रावकके मध्य आराधना है। अर अन्नत सम्यग्दृष्टिके जघन्य

आराधना है। और अगवासी और आराधना रहित विराधक ही हैं। यह मुनियोंकी अलौकिक श्रुति कही से अल्प तपकी विधिक फल नहीं, पूर्ण तपका फल है।

आगे कुछ प्रश्न करे हैं कि तप करने कायकलेष होय सो अयुक्त है। शरीर धर्मका साधन सो यत्न बकी राखना, ताका समाधान करे हैं :—

उपायकोटिद्वारे स्वतस्तत इतोऽन्यतः

सर्वतः पतनप्राये काये कोऽयं तवाग्रहः ॥६९॥

अवश्यं नश्वरैरेभिरायुःकायादिभिर्यदि ।

शाश्वतं पदमायाति मुधाऽऽयातमवेहि ते ॥७०॥

अर्थ—हे प्राणी ! तेरा या शरीरविषे कौन आग्रह है जो मैं याकी रक्षा करूं। यह तो कोटि उपायकरि राख्या न रहे। सर्वथा परिवे ही कू सन्मुख है, जैसे डामकी अणीपर पड़ी ओसकी बूंद परिवेरूप ही है। आप-थकी तथा अन्यथकी या शरीरकी रक्षा न होय। ये आयु कायादिक अवश्य विनाशीक हैं। अर इनके ममत्व तजिबेकरि जो अविनाशी पद तेरे हाथि आवे तो सहजि आया जानि।

भावार्थ—आयु हू विनश्वर अर काय हू विनश्वर। उत्कृष्ट आयु देव-नारकीनिकी सागर तेतीस सो हू विनश्वर, तो मनुष्य तिर्यचनिके अल्प आयु की कहा बात ? अर देवनिका निरोग मनोहर शरीर सो हू कालके बधि, तीर्थङ्करादि पुराण पुरुषनिका शरीर सोऊ विनाशीक तो औरनिके शरीरकी कहा बात ? ताते यह निश्चय भया, आयुके अन्त भए शरीर न रहे, अर आयु प्रमाणतैं अधिकी नाहीं। ताते आयुका अर कायका ममत्व तजि अपने अविनाशीक स्वरूपका ध्यान कर। कायकू तपसंयममें लगाय आयु धर्मसूं पूर्ण करे तो अविनाशी पदका पात्र होय। या अल्प आयु अर चंचल कायके बदले शाश्वता पद मिले तो फूटी कोड़ी साटें चिन्तामणि रत्न आया गिणिए।

आगें दोय श्लोकनिकरि आयु कौ विनाशीक दिखावैं हैं—

अनुष्टुप् छन्द

गन्तुमुच्छ्वासनिःश्वासैरभ्यस्यत्येष संततम् ।

लोकः पृथगितो बान्धत्वात्मानमजरामरम् ॥७१॥

शिक्षरिणीछन्द

गलत्यायुः प्रायः प्रकटितघटीयन्त्रसलिलं

खलः कायोऽप्यायुर्गतिमनुपतत्येष सततम् ।

किमस्यान्यैरन्यैर्द्वयमयमिदं जीवितमिह

स्थितो भ्रान्त्या नावि स्वमिव मनुते स्थास्तुमपधीः ॥७२॥

अर्थ—यह आयु जो है सो उश्वासनिश्वासनिकरि निरन्तर गमन करनेका अभ्यास करे है। अर ए अज्ञानी लोक ऐसी आयुतैं आपको अजर अमर बाँछें है। बाहुल्यताकरि यह आयु प्रगट ही अरहटकी घड़ीके जलकी नाई छिन-छिन गले है अर यह काय हू आयुके लार ही निरन्तर पतन होय है। काय है सो आयुकी सहचरी कहिये लार लगी है। आयु, काय ही की यह बात, तो या जीवके पुत्र, कलत्र, धन, धान्यादि अन्य पदार्थनिकरि कहा ? वे तो प्रगट ही जीवनेके मूल सो दोऊ ही क्षणमंगुर हैं। बुद्धि रहित बहिरात्मा या लोकमें तिष्ठतो संतो भ्रान्तिकरि^१ आपको धिर माने है। जैसे नावविषैं तिष्ठ्या भ्रान्तिकरि आपको धिर माने।

भावार्थ—नावविषैं तिष्ठता पुरुष चल्या जाय है, परन्तु भ्रान्तिकरि आपको चालता न जानैं तैसे मूढबुद्धिकी स्वास-निश्वास करि निरन्तर आयु जाय है अर आयुके लार काय जीर्ण होय है तोऊ जाने है मैं ऐसा ही रहूँगा। जीवके कारण आयु काय, सो ही चंचल तो जीवकी कहा आशा ? जैसे निवाणका नीर अरहटकी घड़ीकरि निरन्तर निकसे तैसे स्वास-निश्वासकरि आयुकी चिति पूरण होय है। अर काय जीर्ण होय है। आयु पूर्ण^२ भए काय न रहे। तारैं आयु काय दोऊनिकूँ विनश्वर जानि विवेकी ममत्व तजै। आयु कायहीसूँ ममत्व तज्या तब और जे पुत्र-कलत्रादि तिनिसूँ ममत्व कैसे करे ? वे तो प्रगट ही भिन्न हैं।

आगे कहै हैं जाँ लगि उश्वासलगि जीवना, सो उश्वास ही दुःखरूप है तो प्राणीनि कूँ कहा सुख होय ?

अनुष्टुप छन्द

उच्छ्वासः खेदजन्यत्वाद् दुःखमेवोऽत्र जीवितम् ।

तद्विरामो भवेन्मृत्युर्नृणां मण कुतः सुखम् ॥७३॥

१. बहिरात्मा भ्रांति करि अ० पृ० ७१, ७२-९

२. पूरण होय है। आयु पूर्ण बही अ० उ० ७२-५

अर्थ—यह उस्वास खेदकरि उपर्य तातैं दुःख ही है अर बाहीके होते जीवना है । बहुति उस्वासके अभावविषे मरना है । कहो जु प्राणीनिके सुख कहति होय ।

भावार्थ—जहाँ खेद नहीं सो सुख, सो उस्वास तो खेद ही करि उत्पन्न है अर उस्वास है तौ लग ही जीवना । तातैं जीवमें भी सुख नहीं । अर स्वास नयें मरनां सो मरवेमें जीव ही नहीं तो सुख कौनके होइ । तातैं कहो जु जीवनिके सुख कहति होय । या शरीरका सम्बन्ध तो दुःख ही का कारण है । देहसू नेह तजें वीतराग भावमें सुख होय है सो ही अंगीकार करना ।

आगे कहै हैं कि जन्म मरणके मध्य वर्तै ए प्राणी तिनिके केता काल जीवनेका विस्वास ?

अनुष्टुप्छन्द

जन्मतालद्रुमाज्जन्तुफलानि प्रच्युतान्यधः ।

अप्राप्य मृत्युभूभागमन्तरे स्युः कियच्चिस्म् ॥७४॥

अर्थ—जन्मरूप तालके वृक्षतैं जीवरूप फल पड़े सो मृत्यु भूमिहीको प्राप्त होहि, अन्तरालमें थोरा ही रहै बहुत न रहे ।

भावार्थ—संसारमें जीवनां थोरा । जैसे वृक्षतैं फल टूटे सो पृथ्वीहीमें पड़ें, बीजमें कोलग रहे । तैसे जन्में सो मरे, आयुमें कोलग रहैं, थोरा ही रहै । तातैं देहादिक क्षणभंगुर जानि आत्मज्ञानके प्रभावकरि अविनाशी पदका साधन योग्य है ।

आगे कहै हैं कि जंतुनिकी रक्षाके अर्थ जनादि कालतैं विधिने यतन किया तौऊ रक्षा न करि सक्या ।

हिरणी छन्द

क्षितिजलधिभिः संख्यातीतैर्वहिः पवनैस्त्रिविः

परिच्युतमतः खेनाधस्तात् खलासुरनारकान्

उपरि दिविजान् मध्ये कृत्वा नरान् विधिमन्त्रिणा

पतिरपि मृणां ब्राह्मणैको ह्यलंघ्यतमोऽन्धकः ॥७५॥

अर्थ—विधिरूप मन्त्रीने मनुष्यनिकी अनेक उपायकरि रक्षा करी तौऊ न करि सक्या । भीतरिसौ असंख्यात द्वीप समुद्रानिके कोटमें इनिके रखैं—अर असंख्यात ही द्वीप-समुद्रनिके अर्द्धरि तीस ब्राह्मणनिके कोटकरि

रक्षा करी अर बाकें बाहिर अनंता अलोकाकाशकरि देखित किये । अर जे नारकी दुष्टपरिणामी हुते ते अघोलोकमें थापे । अर ऊर्ध्वलोकविषे देवनिकूँ थापे । मध्यमें मनुष्यानिकों राखे, तोऊ मनुष्य मरणतें न बचे । तातें यह निश्चय भया कि मनुष्यनि कौ पति जो विधाता अथवा ऋकवर्ती इन्द्र आदि कोऊ रक्षक नाहीं^१, ए काल अत्यन्त अलंघ्य है ।

भावार्थ—अनेक उपाय करिये तोऊ कालसूँ न बचिये । मनुष्यनिकों हीनबली जानि विधिरूप मन्त्रीनै अनेक रक्षाके उपाय किये । ऊपरिकी रक्षा तो देवनिकरि करी, अर अघोलोकविषे नारकी थापे अर तीन वातबलामिका वारला कोट अर असंख्यात द्वीप-समुद्रनिका तीसरा माँहिला कोट इत्यादि रक्षाके उपाय किये, परन्तु रक्षा न भई । काल रोक्या न जाय । काल अलंघ्य है । तातें शरीरकी रक्षाकों तजि धर्मकी रक्षा करनी । आत्मा तो अविनस्वर है, परन्तु देहतेँ नेहकरि नवे २ देह धारे है, तातें जन्मता मरता कहिए । निश्चय नयकरि न जन्मै न मरे । ऐसा अपना स्वरूप जानि देहादिकतेँ नेह तजिए तो नवे देह न धरिये । यह ही मुक्ति होनेका उपाय है ।

आगे कहै हैं कि आयुकी स्थिति पूर्ण होतें काल प्राण लेवैका उद्यम करे ताहि निवारिवैकों कौन समर्थ ?

शिखरणी छन्द

अविज्ञातस्थानो व्यपगततनुः पापमलिनः

खलो राहुर्मास्वद्दशस्रतकराक्रान्तशुवनम् ।

स्फुरन्तं भास्वन्त किल गिलति हा कष्टमपरः

परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को हि बलवान् ॥७६॥

अर्थ—हाय ! यह बड़ा कष्ट है । निश्चयसेतो आयुक्रमके पूर्ण होतें काल आय प्राप्त होय है तब ऐसा और कौन बलवान जो रक्षा करे ? कोई ही रक्षा न करि सकै । जैसे नवग्रहमें दुष्ट जो राहु सो ग्रहणका समय सहस्रकिरण जो सूर्य अपनी किरणनिकरि उद्योत किया है शुवनविषे पदार्थ जानें ताहि ग्रहे है, सो कोऊ टारिखे समर्थ नाहीं । जैसे ग्रहणका अउसर पाय राहु सूर्यकोँ ग्रसे है तैसे आयुके अन्तका समय पाय कालरूप राहु जीवरूप सूर्यकोँ ग्रसे है । सूर्य तो सहस्रकिरण है अर जीव अनन्त-

१. रक्षा करी । अर जे नारकी ब० उ० ७५-६

२. निश्चय भया कि जीवनिका कोऊ नाहीं ब० उ० ७५-७

अथेति अनन्त प्रकाश है। कैसा है सहु अर कैसा है काल नाहीं जानिये है स्थान बाका, सो कालकी सी प्रकट दशा सब ही जानी हैं अर राहुका कोऊ बार नाहीं। ताते लोक याहुका स्थान रहित कहे है। अर काल सो सरीर रहित है ही अर राहुका भी लोक अतनु कहे है। अर काल लोकनिकों ग्रसे है सो काहुका ग्रसे सो ही पापी। सो कालका पापी कहै हैं। जो पापी सो ही मलीन। अर राहुका पापग्रह कहे हैं अर स्थान है ताते कालका दुष्टान्त दिया।

भावार्थ—बट् द्रव्यनिर्मे काल द्रव्य है सो तो अपनी अमूर्त अड सत्ता करि विराजमान है, काहुका हर्ता नाहीं। परन्तु कालकी व्यवहार पयधि समय, पल, घटिकादि हैं। सो जाकी यिति जा समे पूर्ण होय ताही समय देहसू देहान्तर गमन करे। यह छल देखि लोक कहे है काल मारे है।

आगे कहै हैं कि काल कहाकरि कौन स्थानविषे प्राणनिकी हते है—

वसन्ततिलका छन्द

उत्पाद्य मोहमदविह्वलमेव विश्वं

वेधाः स्वयं गतघृणष्टकवद्यथेष्टम् ।

संसारमीकरमहागहनान्तराले

इन्ता निवारयितुमत्र हि कः समर्थः ॥७७॥

अर्थ—वेधा कहिए पूर्वोपाजित कर्म सो मयेष्ट ठगकी नाई निर्दई मोहमद उपजाय विश्व जो त्रैलोक्य ताकों विह्वलकरि संसाररूप भयानक बनविषे हणी है। तहां ताहि कौन निवारिबे समर्थ ?

भावार्थ—ठिग निर्दई अर मूठ लोकनिकों अमलकी वस्तु दे मद उपजाय विह्वलकरि गंभीर वनमें मारे है। त्यों ही महा निर्दयी कर्मरूप ठिग मोह महामद उपजाय समस्त अज्ञानी जीवनिकों संसारबनविषे हर्ण है, कौन बचाय सके ? कालका कारण कर्म है। जिनके कर्म है ते कालवशि हैं। सिद्धनिके कर्म नाहीं, ताते कालवशि नाहीं।

आगे कहै हैं कि कोऊ देश कोऊ कालविषे कालते बचनेका उपाय नाहीं। सर्व देश, सर्व कालविषे काल ग्रसे है। कालका यत्न कर्मनिका परिहार सो ही कालपगिहार—

कदा कथं कुतः कस्मिन्नित्यतर्क्यः खलोऽन्तकः ।

प्राप्नोत्येव किमिच्छाच्च वतध्वं भयसे बुधाः ॥७८॥

अर्थ—पंडित जन के सम्मदृष्टि से आत्म-कल्याणके निमित्त यत्न करहु । काल आय प्राप्त होय तब यत्न किये न रहै । कौन समय कौन प्रकार कौन क्षेत्रविषे कहाँतें काल आवै है ऐसा विचारमें न आवै । दुष्ट काल अजचीत्या ही आवै, तातें आत्मध्यानकरि अविनाशी होनेका यत्न करहु ।

भावार्थ—आत्मस्वरूपमें मग्न भए कालका निवारण होइ । रागादिकके परिहार बिना और काहु यत्नकरि कालका निवारण नाहीं । मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र औषधादिककरि कालकू दुनिवार जानि मौनि रहि तिष्ठो ।

आगे कहै हैं—सब ही देश-कालादिविषे मरण होय है । कोऊ ही देश काल मृत्युतें अगोचर नाहों, ऐसा प्रत्यक्ष देखिकरि निश्चित होइ रहै ।

असामवायिकं मृत्योरेकमालोक्ष्य कश्चन ।

देशं कालं विधिं हेतुं निश्चिन्ताः सन्तु जन्तवः ॥७९॥

अर्थ—कोऊ देश, कोऊ काल, कोऊ विधि, कोऊ कारण मृत्युतें अगोचर देखिकरि ए प्राणी निश्चित तिष्ठो ।

भावार्थ—जगतविषे ऐसा कोऊ देश नाहीं जामें मरण न होइ, बहुरि ऐसा कोई काल नाहीं जामें प्राणी न भरै । अर ऐसी कोऊ विधि नाहीं जाकरि मरण मिटे । अर ऐसा कोऊ औषधि नाहीं, उपाय नाहीं जाकरि काय बचे, तातें सबको सर्वथा कालवशि जानि आत्मकल्याणविषे अवश्य उद्यमी होना योग्य है । एक आत्मज्ञान ही कालतें बचबेका उपाय है । सब ही क्षेत्रविषे सदा काल सर्वथा प्रकार कोऊ ही कारणकरि कोऊ ही प्राणी कालतें न बचे ।

आगे आयुर्कू विनस्वर बताय स्त्रीकी निन्दा करते संते ताके तनकू अकल्याणका कारण दिखावे है—

हिरणी छन्द

अपिहितमहाघोरद्वारं न किं नरकापदा-

मुपकृतवतो भूयः किं तेन चेदमपाकरोत् ।

कुशलावलयज्वालाजाले कलत्रकलेबरे

कषमिव भवानत्र प्रीतः पृथग्जनदुर्लभे ॥८०॥

अर्थ—तू जा स्त्रीके कलेवरविषे कीन कारण प्रीति करे है। यह स्त्रीका कलेवर कल्याणके अस्म करके अग्निष्वालाका समूह है। अर तू कहा प्रत्यक्ष न देखे है, ए स्त्रीका शरीर नरकी आपत्ताका उपकार करे है। अर तू तो स्त्रीके शरीरसू बारम्बार अनुराग करि उपकार करे है अर वह सदा विघ्नकारी ही है। तार्ते तू तरुणीके तनमें प्रीति तथि। मार्क अज्ञानी जन दुर्लभ माने हैं, अर यह कछू वस्तु ही नहीं।

भावार्थ—स्त्री ही संसारका मूल कारण है। आकरि पुत्र पौत्रादि संतानकी प्रवृत्ति होय है। अर नानारूप आरम्भ परिप्रहावि चिन्तारूप कलेश तिनिकी बढ़ावनहारी है। जे निवृत्ति बधूटिकाके वर भए ते इनि स्त्रीनिके त्यागहीते भए। अर इन ही के संबन्धमें ए प्राणी चतुर्गतिविषे भ्रमे है। ऐसा जानि संसर्ग तजना।

आगे तहाँ स्त्रीविषे प्रीति छोड़ि सर्व प्रकार असार जु है मनुष्यपणों ताकों तू उत्कृष्ट धर्म उपजावनेकरि सफल करहु ऐसी शिक्षा देत सन्ता सूत्र कहे हैं—

शार्दूलछन्द

व्यापस्वर्बमयं विरामविरसं मूलेऽप्यभोग्योचितं

विश्वकक्षुत्क्षतपातकुष्टकुथिताघुग्रामयैश्छिद्रितम् ।

मानुष्यं घुणमभितेक्षुसदृशं नामैकरम्यं पुनः

निस्सारं परलोकबीजमचिरात् कृत्वेह सारीकुरु ॥८१॥

अर्थ—यह मनुष्यपणों है सो घुणनिकरि स्त्राया काणां सांठा ताके समान है। कैसा है ? आपदाखूपा गांठनिस्यों तन्मय है। बहुरि अन्तविषे विरसि है। बहुरि मूलविषे भी भोगवनें योग्य नहीं है। बहुरि सर्वाङ्गपनें क्षुधा गूमड़ा कोढ़ कुथितादि भयानक रोग तिनिकरि छिद्रसहित भया है। बहुरि एक नाम मात्र ही रमणीक है और सर्व प्रकार असार हैं। इहाँ याको तू शीघ्र धर्म साधनमें परलोकका बीज करिकें सार सफल करहु।

भावार्थ—जैसे काणा सांठाके बीचि-बीचि तो गांठि पाईये हे, तहां रस नहीं। बहुरि अन्तविषे बांड है, तहां रसका स्वाद नहीं। बहुरि आदिविषे जड़ है यहां रस आवता नहीं। बहुरि बीचमें वा सर्वत्र घुणनिकरि छिद्रित भया, तहाँ भी रस रखा नहीं। ऐसे वह काणां सांठा नाम-मात्र ही तो भला है। बहुरि सर्व प्रकार असार है, भोगयोग्य नहीं। बहुरि जो उस सांठेको आगामी बीज करे तो ताकरि बहुत मीठे सांठे

निपजें। तातें ऐसेहीकरि उस कांठेका ऐसे ही सफल करना योग्य है। तैसे मनुष्यपर्यायके बीच-बीच तो अनेक आपदा पाइए हैं, तहां सुख नहीं। बहुरि अन्तर्विषे वृद्ध अवस्था है तहां सुखका स्वादु नहीं। बहुरि आदि-विषे बाल अवस्था है, तहां सुख होता नहीं। बहुरि मध्य अवस्थाविषे सर्वत्र क्षुधा, पीडा, चिन्ता आदि रोगनिकरि हृदयविषे छेद परि रहे, तहां भी सुख रखा नहीं। ऐसे यह मनुष्य पर्याय नाममात्र ही तो भला है। बहुरि सर्व प्रकार असार है। विषय सुख भोगवने योग्य नहीं। बहुरि जो इस मनुष्य पर्यायकों धर्मसावनकरि परलोकका बीज करे तो ताकरि बहुत स्वर्ग मोक्षके सुखरूप मीठे फल निपजें, तातें इस मनुष्य पर्यायकों ऐसे ही सफल करो, यहू शिक्षा माननी योग्य है।

आगें ऐसे मनुष्य पर्यायके शरीरविषे तिष्ठता आत्मा कहा करे है सो कहै हैं—

अनुष्टुप छन्द

प्रसुप्तो मरणांकां प्रबुद्धो जीवितोत्सवम् ।

प्रत्यहं जनयत्येष तिष्ठेत् काये कियच्चिरम् ॥८२॥

अर्थ—यहू आत्मा दिनप्रति सूता हुआ तो मरणकी आशंका उपजावे है अर जाग्या हुआ जीवनेका उत्सवको उपजावे है ऐसी जाकी दशा सो यहू जीव शरीरविषे कितनेकचिरकाल पर्यन्त तिष्ठे, अपि तु न तिष्ठे ।

भावार्थ—यहू जीव सोयै तब तो मृतकसदृश होइ जाइ अर जागे तब जीवता होइ, ऐसैं याकी प्रतिदिन दशा हुवा करे, तो जैसे जो नित्य छिये ताके भागनेका भरोसा नाही तैसे याका शरीरविषे रहनेका भरोसा नहीं। शीघ्र ही शरीरको छाड़ेगा ऐसा निश्चयकरि करना होइ सो कार्य करि लेना ।

आगें ऐसे शरीरके आत्माका उपकार करनेका अभाव कहि करि अब कुटुंबानके आत्मउपकार करनेका अभाव कहता सूत्र कहै हैं—

वसन्त तिलका छन्द

सत्यं वदात्र यदि जन्मनि बन्धुकुत्स्य-

माप्सं त्वया किमपि बन्धुजनादितार्थम् ।

एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात्

संभूय कायमहितं तव भस्मयन्ति ॥८३॥

अर्थ—तू साँच कहि, जो तैं संसारखिं बन्धुजनतैं बन्धुनिकरि करने योग्य हितरूप प्रयोजन किछु भी माया है ! सो तो किछु भी कुटुम्बतैं हित भया दीसता नाहीं । केवल इतना ही उनका उपकार भासे हैं जो तेरे मूर्ख पीछे एकठे होयकरि तेरा बैरी शरीर ताकों भस्म करे है ।

भावार्थ—भाई बन्धु तो उनका नाम है जो अपना किछु हित करे । सो तू जिनको भाई-बन्धु मानै है सो इन्होंने किछु हित किया होय सो बताइ, जातैं तेरा मानना साँच होइ । बहुरि हमको तो केवल इनका इतना ही हित करना भासे है जो बैरीका बैरी होय ताकों अपना हित कहिये है । सो तेरा बैरी शरीर बा, सो तेरे मूर्खपीछे मिलिकरि इन्होंने शरीरको दग्ध किया । तेरा बैरका बदला लिया । ऐसे इहां युक्तिकरि कुटुम्बतैं हित होता न जानि राग न करना ऐसी शिक्षा दर्ई है ।

आगे तर्क करे हैं जो विवाहादि कार्य बन्धुजनतैं होइ है ऐसा प्रतीति है, तातैं तिस बन्धुजनतैं हितरूप कार्य कैसे न हो है ऐसी आशङ्काकरि उत्तर कहे हैं—

जन्मसन्तानसंपादिविवाहादिविधायिनः ।

स्वाः परेऽस्य सकृत्प्राणहारिणो न परे परे ॥८४॥

अर्थ—संसार परिपाटीके निपजावनहारे विवाहादि कार्य, तिनके करनहारे जे स्वकीय कुटुम्ब हैं ते ही इस जीवके बैरी हैं । बहुरि जे एक बार प्राण हरे ऐसैं पर कहिये बैरी, ते बैरी नाहीं हैं ।

भावार्थ—जो एक बार प्राण हरे ताको तू परम बैरी मानै है सो प्राण-नाश वाका किया होता नाहीं, आयुका अन्त आये हो है । तातैं परमार्थतैं प्राण हरनहारा बैरी नाहीं है । बहुरि जे विवाहादि कार्यनिजिं जीवको उल्लास्य रागादिकके निमित्त बनावे हैं ऐसे जे बन्धुजन ते अनेक जन्म-मरणका कारण कर्मबन्ध कराया याका बुरा करे हैं । तातैं परमार्थतैं बन्धुजन बैरी हैं, जेसैं देनां दिवावे सो बैरी नाहीं । जो नवीन देनां करावे सो बैरी है । तैसें प्राण हरनहारा तो पूर्ण कर्मकी निजरा करावे है, तातैं बैरी नाहीं, ए बन्धुजन नए कर्मबन्धका कारण निपजावे हैं, तातैं एई बैरी हैं । ऐसा जानि इनको हित मानि राग न करना ।

आगे बन्धुजन जे हैं ते विवाहादि विधानकरि, वन धान्य स्त्री आदि इष्ट वस्तुकों निपजावनेकरि वांछित प्रयोजनकी प्राप्ति करनहारे हैं, तातैं तिनके शत्रुपना है, ऐसा अयुक्त वचन है, ऐसे कहें उत्तर कहे हैं—

अनुष्टुप छन्द

धनरन्धनसंभारं प्रक्षिप्यान्नाहुताग्ने ।

ज्वलन्तं मन्यसे भ्रान्तः भ्रान्तं संघुक्ष्णक्षणे ॥८५॥

अर्थ—भ्रमसहित जीव है सो आशारूपी अग्निविषै धनरूपी इंधनका समूहको क्षेपिकरि आशा अग्निका बधावनैरूप जी संघुक्षण ताका काल-विषै ज्वलता जो अपना आत्मा ताको भ्रान्त भया सुखी भया मानै है ।

भावार्थ—जैसे कोई बावला थोरी अग्निकरि आप जले है । बहुरि वामे इंधन डारि अग्निको बधाइ बहुत जलने लगा तब आपको शीतल भया मानै । तैसे भ्रम भावसहित करि आत्मा आशाकरि आप दुखी होय रह्या है । बहुरि आशाविषै धनादिक सामग्री मिलाइ तिस आशाको बधाइ बहुत दुखी भया तब आपको सुखी मानै है । परमार्थतै सुखी नांही हो है । धनादि सामग्री मिले तृष्णा बचे दुख बचे, तार्ते धनादिक दुःखका कारण है । याही तै धनादिकका कारण कुटुम्बादिक सो भी दुःख ही का कारण शत्रु जानना ।

आगे ऐसे भ्रमरूप मानता जो तू सो तेरे कहा कहा हो है सो कहै हैं—

आर्याछन्द

पलितञ्जलेन देहान्निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धेः ।

कथमिव परलोकार्थं जरी वराकस्तदा स्मरति ॥८६॥

अर्थ—स्वेत केशका मिस करि तेरी बुद्धिकी शुद्धता है सो ई शरीरतै निकसे है । तहाँ वृद्ध अवस्था सहित असमर्थ भया जो तू सो परलोककै अर्थ कैसे स्मरण करै है । किछू विचार होइ सकता नांही ।

भावार्थ—तू ऐसा विचारेगा जो यौवन अवस्थाविषै तो धन स्त्री आदि सामग्री मिलाइ इस लोकके सुख भोगवें । अर वृद्ध अवस्थाविषै धर्म सेय परलोकका यत्न करेगै । सो वृद्ध अवस्था आए हम ऐसी उत्प्रेक्षा करें हैं जो तेरे स्वेत केश निकसे हैं ताका मिस करि तेरी बुद्धिकी शुद्धता निकसे है । बहुरि बुद्धिकी शुद्धता गए वर्त्तमान इस लोकके कार्यानिका भी विचार न होइ सके तो आगामी परलोककै अर्थ विचार कैसे होइ सकेगा ? तार्ते वृद्धअवस्था पहले ही धनादिको दुःखका कारण जानि परलोककै अर्थ यत्न करना योग्य है ।

१. साठी बुद्धि नाठी लोकोक्ति ।

आगे जे जीव बुद्धिकी बुद्धताकरि संयुक्त होत सति अर मोहकरि रहित है चित्त जिनका ऐसे होत सति परलोककी अर्थ चिन्ता करे हैं वे जीव थोरे हैं ऐसा कहें हैं—

इष्टार्थोपदिमाश्रितं भवसुखकाराम्भसि प्रस्फुर-

न्नानामानसदुःखबाधवन्निश्वासंदीपिताभ्यन्तरे ।

मृत्युत्पत्तिजरातरङ्गचपले संसारघोराण्ये

मोहग्राहविदारितास्यविवराद् दूरे चरा दुर्लभाः ॥८७॥

अर्थ—संसाररूपी भयानक समुद्रविषे मोहरूपी ग्राहका फाँट्या हुआ जो मुख तिसरें जे दूरि विचरें हैं ते दुर्लभ हैं । कैसा है संसार समुद्र, इष्ट विषेकरि निपज्या जाकरि तूति होइ ऐसा सांसारिक सुख सोई खारा जल जा विषे पाइए ऐसा है । जैसे समुद्रविषे खारा जल ताकों पीए तूषा न मिटै तैसें संसारविषे विषयसुख हैं ताकरि तूषा दूरि न होइ । बहुरि नाना प्रकार मानसिक दुःख सोई भया बडवानल ताकरि तप्तायमान है अभ्यन्तर जाका ऐसा है । जैसे समुद्रविषे बडवानल है सो जलकों सोखे ऐसा तप्तायमान है तैसें संसार विषे मानसिक दुःख है सो विषय सुखकों न भोगवर्ने दे ऐसा संतापरूप है । बहुरि मरण, जन्म जरारूपी तरङ्ग तिति करि चपल है । जैसे समुद्रविषे तरंगनिकी पलटनि हो है तैसें संसारविषे जन्म जरा मरणादि अवस्थानिकी पलटनि होइ ऐसा संसार समुद्रविषे मोहरूपी ग्राह जलचर जीव बसे हैं, सो अपना मुख फाँडि रह्या है, उदय को व्यक्त करि रह्या है, तिसरें जे दूरि विचरे हैं, याके उदयविषे तद्रव होइ विकारी न होइ ते जीव दुर्लभ हैं, थोरे हैं । जो संसारविषे ऐसे बनें होइ तो संसार कैसें बसे । ऐसे थोरे हैं याहीते संसार पाइये है ।

आगे मोहके मुखतें दूरि विचरता दुद्धर आचरन आचरता ऐसा जो तू सो तेरे भले प्रकार पाल्या हुआ भी शरीर जो ऐसे हरिणीनिकरि देखिए तो तू धन्य है ऐसा कहे हैं—

मन्दाकान्ता छन्द

अव्युच्छिन्नैः सुखपरिकरैर्लालिता लोलरम्यैः

दयामाङ्गिनीनां नयनकमलैरचिता यौवनान्तम् ।

धन्योऽसि त्वं यदि तनुरियं लब्धबोधैर्मृगीभि

र्दग्धारण्ये स्थलकमलिनीशंकयालोच्यते ते ॥८८॥

१. ताकरि तप्तायमान है । तैसें संसारविषे मानसिक दुःख है । अ० प० ८७-५

अर्थ—जिनविषे विच्छेद न होइ ऐसे सुखके समाज तिनकरि तौ बाल्या हुवा है अर मनोहर अङ्गयुक श्री तिनके चपल रमणीक जे नेत्र तेई भए कमल तिनकरि पूजित सन्मानित ऐसा यह शरीर था। बहुरि यौवन अवस्थाका मध्यविषे पाया है ज्ञान जानै ऐसा तू सो तेरा बैसा शरीर भस्म भया, वनकी स्थल कमलनीकी आशंकाकरि जो हरिणीनिकरि अवलोकिये तो तू धन्य है।

भावार्थ—जैसा अभ्यास होइ तैसें प्रवर्तै ऐसी प्रवृत्ति है। तार्ते दुखिया दुःख सहै तो सहै, परन्तु पूर्वे पुण्य-उदयकरि सुख, समाज, श्री आदि कारणनिर्ते परम सुखिया होय रहे थे, बहुरि ज्ञान पाए यौवन अवस्थाविषे ही दीक्षा धारि तपकरि ऐसे भए जिनको हरणी सारिखा चंचल जीव जलया हुवा ठूठ सारिखा अवलोकै हैं ते जीव धन्य हैं, सर्व प्रकार स्तुति योग्य हैं। देखो अत्मज्ञानकी कोई ऐसी ही महिमा है। परम सुखिया तीर्थङ्कर चक्रवर्ति ते दीक्षा धारि भस्वत् निश्चल भए। बाहुबलि आदि ऐसा प्रतिमा योग दिया जहां बेलि लपटाई, सुकुमालजीके सरस्यौ चुमे थी सो स्थालिनी खाने लगी तो भी निश्चल रहे, इत्यादि पुरुष भये ते धन्य हैं।

आगे ऐसै ही तेरा जन्म सफल होय, अन्य प्रकार नहीं ऐसै दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

शार्दूल छन्द

बाल्ये वेत्ति न किंचिदप्यपरिपूर्णाङ्गो हितं वाहितं
कामान्धः खलु कामिनीद्रुमचने आम्यन् वने यौवने ।
मध्ये वृद्धतृषार्जितुं वसु पशुः बिलस्नासि कृष्यादिभि-
वार्द्धिक्येऽर्धमृतः नव जन्म फलि ते धर्मो भवेन्निर्मलः ॥८९॥

तर्थ—बाल्य अवस्थाविषे तौ तू सम्पूर्ण अङ्गरहित होत संता किछु भी हित व अहितको नहीं जाने है। बहुरि यौवनविषे स्त्रीरूपी वृक्षनिकौ सघनतारूप वन ताविषे भ्रमता संता कामकरि अन्ध भया। बहुरि मध्य वय-विषे बर्षा जो तृष्णा ताकरि पशुसमान भार निर्वाह करनहार होत संता धन उपजावनेको खेती आदि कर्मनिकरि क्लेश पावै है। बहुरि वृद्ध-अवस्थाविषे आधा मृतक भया। ऐसै तेरा मनुष्य जन्म है सो फलवान कहां होई निर्मल धर्म कहां होई।

१. बालकपनें ज्ञान न लहै, तरुण समय तरुणी रत रह्यो। अर्धमृतकमम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो—छद्महास।

भावार्थ—सब पर्यायविषय अनुष्य पर्याय धर्म साधनको कारण है। बहुरि धर्म साधन ही तें मनुष्य पर्याय सफल हो है। सो तेरा मनुष्य पर्यायका काल तो ऐसैं बीतै है। बालकपन तो कुछ हित-अहितका ज्ञान ही होइ सकै नाही। यौवनविषय तूं स्त्रीनिका रसिया होय कामान्ध भवा। मध्य अवस्थाविषय कुटुम्बादिककी वृद्धि भई, तहां मोकों सर्वथा निर्वाह किया चाहिए ऐसा बिचारि धन उपजानेके अर्थ खेद-सिन्न रहै। वृद्ध-अवस्था आए इन्द्रिय मन शिथिल होनेतें आधा मृतक समान हो है।

ऐसैं काल बीतैं धर्म कहाँ सवे, मनुष्य जन्म कैसे सफल होइ ? तातें बाल-वृद्ध अवस्था विषय तो बस नाही। यौवन अवस्था वा मध्य अवस्था-विषय स्त्री कुटुम्बादिकसी राग छोडि धर्म साधन करी ऐसैं ही तुम्हारा जन्म सफल हो है।

आगे तीनों अवस्थाविषय बुरा करनेहारा जो कर्म ताका बसावतीं होवैं, अब तोकों योग्य नाही, ऐसे सीख देता संता सूत्र कहै हैं—

शार्दूल छन्द

बाण्येऽस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मृतं च तन्नोचितं
मध्ये चापि धनार्जनव्यतिकरैस्तन्नास्ति यन्नापितः।

वाद्भिक्येऽप्यभिभूय दन्तदलनाद्याषेष्टितं निष्ठुरं
पश्याद्यापि विधेर्वचनेन चलितुं बाण्यम्यहो दुर्मते ॥१०॥

अर्थ—इस पर्यायविषय इस कर्मने बाल अवस्थाविषय जो तेरा किछु बुरा किया सो याद करने योग्य भी नाही। बहुरि मध्यावस्थाविषय धन उपजावनेका प्रकारनिकरि सो कोई दुख रह्या नाही जो तोकों न दिया। बहुरि वृद्ध अवस्थाविषय भी तेरा अपमान करि दन्त तोड़ना आदि कठोर चेष्टा करी, सो तूं देखि। हे दुर्बुद्धी ! अब भी इस कर्मका बस करि ही चलने को चाहै है।

भावार्थ—लोकविषय कोई एक बार अपना बुरा करै ताको अपना बेरी जानि वाकें आधीन रह्या चाहै नाही, वाका नाश करना ही बिचारे सो इस कर्मने अनादि संसारतें जो तेरा बुरा किया ताका तो तोकों स्मरण नाही। परन्तु इस पर्यायविषय बाल अवस्थाविषय तो गर्भ जन्म शरीर वृद्धि आदि दशानिकरि अर मध्य अवस्था विषय धन उपार्जन आदि क्रियानिकरि अर वृद्धावस्था विषय धन दांत तोड़ना आदि अपमान कार्य करनेकरि जो बुरा किया सो तूं देखै है। जेसैं भी प्रत्यक्ष देखि अब भी तूं कर्म ही के आधीन

रह्या चाहै है । याका नाशका उपाय नाहीं करै है, सो यह तेरी पुख्यार्षता की हीनता तो ही कौं दुखदायक होसी ।

आगैं वृद्ध अवस्थाविषैं इन्द्रियादिकनिकी असी प्रवृत्ति देखता जो तू सं तुझकों निश्चित रहना योग्य नाहीं, अैसे कहै हैं—

अधोव्रीव तिरस्कृतापगतिरस्कारश्रुतीनां श्रुतिः

चक्षुर्वीभितुमक्षमं तव दक्षां दृष्यामि वान्ध्यं गतम् ।

मीत्येवाभिमुखान्तकादतितरां कायोऽप्ययं कम्पते

निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्तमवनेप्यास्से जराजर्जरे ॥९१॥

अर्थ—वृद्ध अवस्थाविषैं कान हैं सो मानू औरनिकर किया हुआ अप मान निंदादिरूप तिरस्कार लिए वचन तिनकों न सुन्यां चाहता संत सुननेनै रहित भया है । बहुरि नेत्र है सो मानू तेरी निच दशा देखनेक असमर्थ होत संता अधपनाकों प्राप्त भया है । बहुरि यह शरीर है सं मानू सन्मुख आया कालतैं भयकर बहुत कापै है । अैसें जराकरि जो भया अग्नि लाग्या मंदिरवत् शरीरविषैं तू निश्चल तिष्ठै है सो बड़ आश्चर्य है ।

भावार्थ—मरण तो सर्व अवस्थाविषैं हो है । तारैं स्याना होय सो तं निश्चित रहै नाहीं, पहले ही परलोकका यत्न करै । बहुरि वृद्धअवस्था आ तो अवश्य मरण होनेका नेम है । बहुरि विषयादिकके कारन सर्ग शिथिर भए, अब भी इहां ही रहनेकी आशाकरि निश्चित होय रह्या है । सं जैसें कोई आगिकरि बलता मंदिरविषैं निश्चित तिष्ठै ताका आश्च होय, तैसें तेरी दशा देखि हमकूं आश्चर्य्य भया है । अब निश्चित रां उपायका अभाव देखि तोकौं सावधान किया है ।

आगैं तहां तिष्ठता जीवकों सोख देते संता, “अति परिचितेषु इत्यादि सूत्र कहै हैं—

आर्या

अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत्प्रीतिरिति हि जनवादः ।

त्वं किमिति मृषा कुरुषे दोषासक्तो गुणेष्वरतः ॥९२॥

अर्थ—जिनका बहुत परिचय संसर्ग भया होय तिनविषैं तो अनाद होइ अर नवीनविषैं प्रीति होइ असी लोकोक्ति है । बहुरि तू अैसें रागादि दोषनिविषैं आसक्त होत संता अर सम्यग्दर्शनादि गुणनिविषैं प्रीति न कर संता तिस लोकोक्तिकों गिध्या कैसें करै है ।

भावार्थ—शोकविषै तो जैसे प्रसिद्ध है जाका बहुत सेवन भया हो तिसविषै अनादर होइ, अर जो अपूर्व लाभ होइ तिस विषै प्रीति होइ । सो तेरे रागादिकका सेवन तो अनादितै भया तिसविषै ही तेरे आसक्तता पाईए है अर सम्यग्दर्शनादिकका अपूर्व लाभ है तिसविषै तेरी प्रीति नाहीं सो वह लोक प्रसिद्ध वचन झूठ कैसें करे है यह बड़ा आश्चर्य है ।

आगे दोषनिविषै आसक्त व्यसनी हित-अहितकी भावना न करता ऐसा जो तू सो तैं संसारविषै मरणादि दुःख पाया, ऐसा दृष्टांतसहित दिखावता संता सूत्र कहे हैं—

वसन्ततिलका छन्द

हंसैर्न भुक्तमतिकर्कशमम्भसापि
नो संगतं दिनविकासि सरोजमिस्थम् ।
नालोकितं मधुकरेण भुक्तं दृश्यैव
प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः ॥९३॥

अर्थ—जी कमल है सो हंसनिकर भोग्या नाहीं है । अति कठोर है । जलकरि भी एकीभूत नाहीं किया है, दिन ही विषै फूलै है । ऐसैं भ्रमर है तीह विचार न किया । बहुरि वृथा ही गंधका लोभी होय मूवा सो व्यसनी है तिनके बाहुल्यपने अपने हितविषै विवेक कहातैं होइ, न होइ ।

भावार्थ—इहां अन्योक्ति अलंकारकरि दृष्टांत ही करि दाष्टांत का सूचन किया है । जैसे भौरा कमलविषै गंधका लोभतैं तिष्ठता ऐसा विचार नाहीं करे है जो हंस याकां सेवन न किया है यह कठोर है, जलतैं न्यारा ही रहै है, रात्रि विषै मुद्रित हो है । बहुरि वह भौरा आसक्त हुवा तहां ही मरण पावै है, तेसैं सरागी जीव विषयसामग्रीनिविषै सुखका लोभतैं सेवन करता ऐसा विचार नाहीं करे है जो महान पुरुष इनका सेवन न कीया है, ए कठोर दुःखदायक हैं, निर्मल आत्मस्वभावतैं न्यारे ही रहै हैं, पाप उदय आए विषटि जाय हैं । बहुरि वह सरागी वृथा ही पापबंधकरि नरकादिकका पात्र हो है । सो व्यसनी होइ तिनके अपने हितका विचार होइ सकता नाहीं । आसक्तताकरि पहलैं तो किछू न भासै, फल लागे तब आपही दुख भोगवै ।

आगे तिस दोषका न अवलोकनेविषै सम्यग्ज्ञानका अभाव है सो कारण है, जातैं संसारविषै भ्रमता प्राणीके तिस सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिको अतिदुर्लभपनो है जैसे कहैं हैं—

प्रज्ञे दुर्लभा सुष्ठु दुर्लभा सान्धवन्मने ।

तां प्राप्य वे प्रमाद्यन्ते ते शोच्याः खलु भीमताम् ॥९४॥

अर्थ—संसारविषे विचाररूप बुद्धि होनी ही दुर्लभ है। बहुरि परलोकके अर्थि सो बुद्धि होनी अतिदुर्लभ है। बहुरि तिस बुद्धिकी पाइकरि जे प्रमादी रहै हैं ते जीव ज्ञानवानकी सोचने योग्य है।

भावार्थ—एकेंद्रियादि असेनीपर्यंत सर्व अर अपर्याप्त आदि केई सेनी इनिके तो मनका विचार है ही नाहीं। अर संसारविषे इन ही पर्यायनिविषे बहुत भ्रमण करना तातें प्रथम तो बुद्धिकी प्राप्ति होनी ही कठिन है। बहुरि कदाचित् कोऊके बुद्धिकी प्राप्ति होई तो परलोकके अर्थि धर्मरूप विचार होनां महाकठिन है। अनन्तवार मनसहित होइ तो भी धर्मबुद्धि किसीही जीवके हो हैं। बहुरि कोई भाग्यकरि धर्मबुद्धिकी भी पाइकरि जे सावधान नाहीं रहै हैं, धर्म साधनविषे शिथिल रहै हैं, तिनकी चिंता बुद्धिवानकीं हो है जो असा अवसर पाइ चूके हैं, इनिका कहा होनहार हैं। तातें धर्मबुद्धि पाइ प्रमादी होना योग्य नाहीं है।

आगे पाई है बुद्धि जिनूने अर अद्भूत पराक्रमीके धारी हैं, बहुरि लक्ष्मी के विलासका अभिलाषाकरि राजानिकी सेवा करै हैं तिनका पश्चात्ताप करता संता सूत्र कहै हैं—

वसन्त तिलका छन्द

लोकाधिपाः भित्तिभुजो भुवि येन जाता-

स्तस्मिन् विधौ सति हि सर्वजनप्रसिद्धे ।

शोच्यं तदेव यदमी स्पृहणीयवीर्या-

स्तेषां भुषावच वत किंकरतां प्रयान्ति ॥९५॥

अर्थ—जिस धर्म विधानकरि लोकके स्वामी राजा अथे तिस सर्वलोक-विषे प्रसिद्ध धर्म विधानका होत संतें जो बांछने योग्य है पराक्रम जिनका ऐसे ए ज्ञानी तिन राजानिका किंकरपनाकीं प्राप्त होय हैं, सोई सोचने योग्य है। ऐसा कार्य काहेकी करै है इस विचारतें हमकूं खेद हो है।

भावार्थ—राज्यपद है सो धर्मका फल है। असे लोकविषे प्रसिद्ध है। बहुरि धर्म साधनकी सर्व सामग्री मिलनेतें धर्म साधन होइ सकै अर आप बहुत पराक्रमी धर्म साधनेकू समर्थ। बहुरि आप ज्ञानी धर्म का फलकीं पहचाने असें होत संते भी धर्म तो न साथे अर धनादिकका लोभ लिष्ट राजानिकीं सेवे तो तिनकी चिंता हमकीं ही है। जो राजा जाका कीया

भया सत्का सेवन छोरि राजाका सेवन काहेको करै है । इहां भाव यह है—धर्म का सेवन छोरि अन्य कार्य करना योग्य नाहो ।

जानै पंगौ पद्धति है औरनिका मस्तक जाकी ऐसा कोई कृष्ण नामा राजा ताका धरषा हुआ निधानका जो कोई स्थानक ताका निरूपणका मिसकरि धर्मका लक्षण निधानका स्वरूप मार्ग ताको दिसावता सता सूत्र कहै हैं—

सार्दूल छंद

यस्मिन्नस्ति स भ्रूयतो धृतमहावंशाः प्रदेशः परः

प्रज्ञापारमिता धृतोन्नतिधनाः मूर्च्छा भ्रियन्ते भ्रियै ।

भूर्यास्तस्य भुजङ्गदुर्गमतमो मार्गो निराशस्ततो

व्यक्तं वस्तुमयुक्तमार्यमहतां सर्वार्यसाक्षात्कृतः ॥९६॥

अर्थ—इहां श्लेषालंकार किया है । तहां एक अर्थविषे तौ कोई सर्वाय नामा दूसरा मंत्री राजाका भया है, जानै दुर्गम स्थान जहां कोई कृष्ण राजाका निधान था तहां जाय बाको प्रगट कीया है, ताका वर्णन कीया है । बहुरि दूसरे अर्थविषे धर्मके लक्षणादिकका वर्णन है । तहां पहलें पहला अर्थ कीजिये है । सो प्रदेश कहिए स्थानक सो पर कहिए उत्कृष्ट है । सो कौन ? जिस प्रदेशविषे पर्वत तिष्ठें है । कैसे हैं पर्वत ? धारे हैं बड़े बांस जिनू ने । बहुरि कैसे हैं ? बुद्धि ही करि छेहड़ा पाईए है जिनका ऐसे बड़े हैं । बहुरि कैसे हैं ? शिखरकरि सोभाके अर्थ धारषा है उच्चाई-रूप धन जिनूने । ऐसे पर्वतनिकरि संयुक्त प्रदेश है । बहुरि तिस प्रदेशका मार्ग है सो बड़ा है । सर्पनिकरि अतिशयपने औरनिको दुर्गम है । आशा जे दिशा तिनिकरि निष्कांत है । जहां दिशानिकी शुद्धि नहीं रहे है ऐसा जाका मार्ग है । सो वह प्रदेश जैसे व्यक्त सबनिकरि जान्या जाय तैसे कहला अयुक्त है, कहा जाता नाही । हे आर्य ! तिस प्रदेशका अज्ञाननहार ऐसा विषम प्रदेश है सो सर्वाय नामा कोई राजाका दूसरा मंत्री तिह साक्षात् किया है जाय करि प्रत्यक्ष देखा है । ऐसे एक अर्थविषे सर्वाय मंत्रीकी प्रशंसा करी । अब याहीका द्वितीय अर्थ कहिए है—

प्रदिश्यते कहिए परको उपदेशिए ऐसा जु प्रदेश कहिए धर्म सो वह धर्म उत्कृष्ट है । सो कौन ? जाको होतें भ्रूयत जे राजा हैं ते लोकनकरि लक्ष्मीके अर्थ मस्तककरि धारिये हैं । लोक लक्ष्मीके अर्थ राजानिकी नमावे हैं सो राजानिकी बहुत धर्म ही का फल है । कैसे हैं राजा ! धारषा है इस्वाकु आदि

वंश जिनूतें। बहुरि कैसे हैं ? बुद्धिके पारकों प्राप्त भये हैं। बहुरि कैसे हैं ? धारे हैं उन्नतता अर धन भंडार जिनूतें, ऐसे राजा जिस धर्म होंतें प्रभाव हो हैं। बहुरि तिस धर्मरूप प्रदेशका मार्ग है सो दान व्रतादि भेदनितें प्रचुर है—अनेक प्रकार है। बहुरि आशा जो बांछा ताकरि रहित है। बहुरि भुजंगम जे कामी तिनकरि दुर्गम है, अगोचर है। जातें ऐसैं हैं तातें आर्य्य जे भोले तिनि विषे बड़े जु हैं हम तिनकें सो मार्ग प्रगट करनेकों अयुक्त है। हमारी इननी शक्ति नाहीं जो प्रकट कर्हें। बहुरि समस्त जे आर्य्य कहिए गणधरादि सत्पुरुष वा सबनिकरि सेवनें योग्य ऐसा सर्वाय्य कहिए सर्वज्ञ-देव तिनकरि प्रगट कीया है। उनका प्रगट कीया हू धर्मका मार्ग सबकें प्रतीत करने योग्य हो है।

भावार्थ—इहां कोई प्रसंग पाइ सर्वाय्य मंत्रीकी तो प्रशंसा करी। अर याहीका दूसरा अर्थविषे धर्मका फल वा धर्मका मार्ग प्रगट करनहारा तिनका स्वरूप कह्या है।

आगें शरीरादिकतें वैराग्य उपजाय जीवकों धर्म अर धर्मका मार्ग दिखावता जो मुनि ताकें किछू भी फलकी इच्छा नाहीं है। परका उपगार ही के अर्थ उनकी प्रवृत्ति है, जातें “परोपकाराय सतां हि चेष्टितं” ऐसा नीतिका वचन है, सो ही दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

शिखरणी छंद

शरीरेऽस्मिन् सर्वाशुचिनि बहुदुःखेऽपि निवसन्

व्यरंसीन्नो नैव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम् ।

इमां दृष्ट्वाप्यस्माद्विरमयितुमेनं च ययते

यतिर्याताख्यानैः परहितरतिं पश्य महतः ॥९७॥

अर्थ—सर्व प्रकार अपवित्र अर शारीरिक मानसीक बहुत दुःख जा-बिषे पाइए ऐसा इस शरीरविषे तिष्ठता थका जन है सो विरक्त नांही हो है। बहुरि यह जन इस शरीरको देखि अधिक प्रीतिकों नांहीं विस्तारै है कहा, अपि तु विस्तारै ही है, यह काकारूपान है। सो यह जन तों ऐसा है। बहुरि मुनि है सो इस जनको जान्या हुवा सार उपदेश तिनकरि इस शरीरतें विरक्त करनेकों यत्न करे है। सो महंत मुनिके ऐसी परहित करनेविषे अनुराग है ताकुं तु देखि ।

भावार्थ—जैसे पर जीव भला माने अपनां अभिलाष सबे तैसैं तो सीख देनेवाले बहुत हैं। परन्तु मुनीनिके ऐसा परहितविषे अनुराग है। ए जीव तो शरीरकों अपवित्र दुःखका कारण प्रत्यक्ष देखै है तो भी यातें विरक्त

न हो है। माहीविषे अतिप्रीति करे है। अर मुनि है सो जैसे दीपकविषे बड़ता पतंगकी दयावान् बचावे तैसे याकी उपदेश देइ शरीरते विरक करे है। यद्यपि याकी उपदेश कइवा भी लागे है तथापि मुनि जाने हैं बहु बहुत दुखी होखी, ताते दयाकरि उपदेश दिया ही करे हैं। उन मुनिके अन्य किछु अभिलाष नाही। देखो महंत पुरुष ऐसे पर उपकारी हो हैं।

आगे जीव तो शरीरते विमुख न हो है, अर मुनि है सो ज्ञात सार उपदेशनिकरि तिस जीवको शरीरते विमुख करे है सो काहे ते करें हैं, ऐसे पूछे उत्तर कहै हैं—

बसंततिलका छन्द

इत्थं तथेति बहुना किमुदीरितेन,
भूयस्त्वयैव ननु जन्मनि मुक्तमुक्तम् ।
एतावदेव कथितं तव संकलय्य,
सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम् ॥९८॥

अर्थ—ऐसे हैं तैसे या प्रकार बहुत कहने करि कहा साध्य है ? हे जीव ! तै ही संसारविषे शरीर है सो बारंवार भोग्या भोग्या और छोड्या, तेरे ताई संकोचकरि इतना ही कहा है। जीवनिके यह शरीर है सो सर्व आपदानिका स्थानक है।

भावार्थ—दाष्टात तो बहुत कहा। अर तेरा भला न होना है तो घना कहना निष्फल है। तै ही अनादितै शरीर धारि तहां अनेक दुःख भोगि वाकी छोरि नवीन शरीर धारया सो हम संक्षेपकरि अब इतना ही कहै हैं यह शरीर ही जन्म, मरण, क्षुधा, तृषा, रोगादि सर्व दुःखनिका स्थानक है। ताते शरीरते विरक होइ, जैसे शरीरके संबंधका अभाव होइ तैसे उपाय करना योग्य है।

आगे तिस शरीरको ग्रहण करत संता गर्भ अवस्थाविषे कहा करत संता कैसा हो है सो कहै हैं—

मन्दाक्रांता छन्द

अन्तर्बान्तं वदनविचरे क्षुत्तृषार्तः प्रतीच्छन्—
कर्मायत्तः सुचिरमुदरावस्करे इदमृदया ।
निष्पन्दात्मा कुमिसहचरो जन्मनि क्लेशभीतो
मन्ये जन्मिन्नपि च मरणात्तन्निमित्ताद्विषेति ॥९९॥

अर्थ—हे प्राणी ! तू माताका उदररूपी बिष्ठास्थानविषे कर्मके

आधीन हुवा बहुत काल ताई बचनेका लोभ करि अंतर्जात जो भासतका बाव्या हुवा अन्त ताकाँ अपने मुखरूपी छिद्रविषै चाहता भया । कोई बूढ़ मेरे मुखमें परे ऐसैं मुख फारे रहै है । कैसा है वह प्राणी ? क्षुधा-सृषाकरि पीड़ित है । बहुरि उदरका स्तोक क्षेत्र है, तातैं तहाँ हल्ला-बल्लनारहित है स्वरूप जाका ऐसा है । बहुरि उदरविषै निपजै हैं लट आदि जीव तिनका सहचारी साथी है । ऐसैं गर्भविषै अवस्था हो है सो हे प्राणी ! मैं ऐसैं मानौं हौं—ऐसा जन्म-अवस्थाविषै क्लेश हो है । तातैं डरबा हुवा जन्मका कारण जु है मरण तिसतैं डरे है ।

भावार्थ—शरीरसंबंधतैं नरकादिविषै दुःख हो है सो तौ दूरि ही तिछी, तैं यह उत्तम मनुष्य पर्याय पाया है ताका ग्रहण करता गर्भविषै तोकाँ कैसा दुख भया ताका तौ चितवन करी । हम तौ यह मानै है जो तू मरणतैं डरे है सो मरण भए पीछे नवीन जन्म धरना होगा । जन्मविषै तैं दुख पाया है तिसका भयतैं तेरे मरणका भय पाइए है । ऐसा शरीरकी उत्पत्तिविषै दुःख जानि जन्मका दुःख न होइ सो उपाय करना ।

आगैं सम्यग्दर्शनका लाभतैं पहले भए जे पर्याय तिनविषै तैं सर्ग कार्य अपना घात ही के अर्थ आचरन किया ऐसा कहै हैं—

असंस्थ छन्द

अजाकृपाणीयमनुष्ठितं त्वया

विकल्पमुग्धेन भवादितः पुरा ।

यदत्र किंचित् सुखरूपमाप्स्यते

तदार्यं विद्वथन्वकवर्तकीयकम् ॥१००॥

अर्थ—हे आर्य भोला जीव ! तैं इस पर्यायतैं पहलैं अजाकृपाणीय कार्य किया । जैसे अजा जो छेली ताकाँ मारनेके अर्थ कोई छुरी चाहता था । बहुरि उस छेलीनैं खुरतैं खोदि छुरी काढ़ी तिसतैं बाका मरण भया । तैसेँ जा कारणकरि तेरा घात होइ, बुरा होइ सोई कार्य किया । कैसा है तू ? विकल्प जो हेय-उपादेयका बिचार ताविषै मूर्ख है । बहुरि इस संसार-विषै जो किछु सुखरूप विषयाधिकका सेवन पाइए है ताकूँ तू अंधकवर्त-कीयक जानि । जैसेँ आंधा ताली दैतैं बटेरकाँ पकड़े ताका बड़ा आश्चर्य है, तैसेँ संसारविषै थोरा भी सुख होनेका बड़ा आश्चर्य जानना ।

भावार्थ—हे जीव ! तैं छेलीकी छुरीवत् अपनाँ बुरा होनेका कार्य किया । बहुरि इस पर्यायविषै तोकाँ किछु विषयसेवनतैं सुखसा भया ताकरि तू जानै है मेरी ऐसी ही वशा रहैगी । ऐसैं जानि निर्मित भया है ।

सो ऐसी भी अवस्था इस संसारमें अधिकी बटेर समान है। तार्तें याकी भरोसे बिम्बित रहना सोम्य नाहीं।

आगे सुख उपजावनहारे अस्तु तिनिके अधिलापी जीविका काम है, सो यह अवस्था करे है, ऐसा कहे हैं—

वसन्ततिलका छन्द

हा कष्टमिष्टवनिताभिरकाण्ड एव

घण्टो विखण्डयति पण्डितमानिनोऽपि ।

पश्याद्भुतं तदपि धीरतया सहन्ते

दग्धं तपोऽग्निभिरग्नं न समुत्सहन्ते ॥१०१॥

अर्थ—हाय यह बड़ा कष्ट है जो आपको पंडित ज्ञानी माने है तिनको भी यह प्रचंड काम है सो बिना ही अवसर इष्ट स्त्रीनिका निमित्तकरि खंडित करे हैं। ज्ञानीपनांका खंड-खंडकरि महा दुख उपजावे हैं। बहुरि तूं यह आश्चर्य देखि तिस अपना खंड-खंड होनाको तो धीर-धीरपनाकरि सहै है, अर इस कामको तपस्वी अग्निकरि जलावनेको नाहीं उत्साह करे है।

भावार्थ—काम है सो देवतानिपर्यंत सर्व जीविकों सतावे है। बहुरि जे आपको ज्ञानी माने हैं तिनको भी स्त्रीनिका निमित्तते भ्रष्ट करि दुःख उपजावे है। सो देखो जैसे कोई बुद्धिमान हुवा रहै है अर आपको कोई बाणनिकरि छेदे है। तहां साहसकरि बाणनिकी तो मार खाया करे अर बाण चलावनेवालेको मित्र जानि वाके नाशका उपाय न करे, बाकी पुष्टता ही किया चाहै तहां बड़ा ही आश्चर्य मानिये। तैसे कोई आपको ज्ञानी माने है अर आपको काम है सो स्त्रीरूपी बाणनिकरि पीडे है। सो उनकी तो पीडा सह्या करे अर कामको हित जानि तपस्वी अग्निकरि बाको भस्म करनेका उपाय नाहीं करे, अनेक सामग्रीनिकरि बाको पुष्टता ही कीया चाहै है सो यह बड़ा आश्चर्य है।

आगे काम जलावनेको उत्साहरूप अए ऐसे केई जीव ते कहा करत भये सो कहे हैं—

शार्दूल छंद

अधिभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य विषयान् कश्चिच्छ्रियं दत्तवान्

पाषां तामवितर्पिणीं विमणयन्नादात् परस्यस्तवान् ।

प्रागेवाकुशलां विमृश्य सुमगोऽप्यन्यो न पर्यब्रवीत्

एते ते विदितेश्वरोत्तरवराः सर्वोत्तमास्त्यागिनः ॥१०२॥

अर्थ—कोई त्यागी ती विषयनिकों तिणां समान अकार्यकारी चितवन करि जे पुत्रादिक वा याचक लक्ष्मीके अर्थी तिनकों लक्ष्मी देत भया । बहुरि अन्य कोई त्यागी तिस लक्ष्मीकों पापरूप, तृप्तिकी करणहारी नाहीं ऐसी मानता संता काहूकों न देत भया ऐसैं आप छोड़ता भया । बहुरि अन्य कोई त्यागी सौभाग्य दशाकों प्राप्त भया सो तिस लक्ष्मीकों पहले ही अकल्याणकारी विचारि न ग्रहण करता भया ऐसैं एते तीनों सर्वोत्कृष्ट त्यागी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तुम जानहु ।

भावार्थ—सर्व धनादि सामग्रीनिका त्याग करै ते सर्वोत्कृष्ट त्यागी कहिए । तिनविषे जे पुत्रादिकों धनादिक देइ त्याग करै हैं ते भी उत्कृष्ट त्यागी हैं । बहुरि जे आप काहूकों देवें नांही ऐसैं ही धनादिकों त्यागें ते जीव उनतें भी उत्कृष्ट त्यागी हैं । जातें उनके ती किछू कषाय अंशतें काहूकों देनका परिणाम भया, इनिके ऐसी विरागता भई जो कोऊ ग्रहो इनिका किछू प्रयोजन नाहीं । बहुरि जे पहलें ही धनादिकों ग्रह नांही, कुमारादि अवस्थाविषे ही त्याग करै ते उनतें भी उत्कृष्ट त्यागी हैं, जातें उन तो भोगि करि त्याग कीया, इनके ऐसी विरागता भई जो पहले ही भोगनेके परिणाम ही नांहीं भए । ऐसी ए सर्व दत्तिके दातार अनुक्रमतें उत्कृष्ट-उत्कृष्ट जाननें ।

आगें उत्कृष्ट संपदानिकों पाइकरि छोरे हैं जे सत्पुरुष तिनिका किछू भी आश्चर्य नांहीं ऐसा दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

अनुष्टुप छन्द

विरज्य सम्पदः सन्तस्त्यजन्ति किमिहानुतम् ।

मा वमीत् किं जगुप्सावान् सुभुक्तमपि भोजनम् ॥१०३॥

अर्थ—सत्पुरुष हैं ते विरक्त होइ करि संपदानिकों छोरे हैं । सो इहां कहा आश्चर्य है ? ग्लानि सहित पुरुष है सो भले प्रकार भक्षण कीया हुवा भी भोजनकों कहा वमें नांहीं ? अपितु वमें ही वमें ।

भावार्थ—रागभाव होतें तो त्याग कीए दुःख ही है । दुःख सहना कठिन है । तातें सरागी पुरुष त्याग करै तो तहां आश्चर्य मानिए । बहुरि विरागता भए त्याग करनेमें किछू खेद नाहीं, सुख हो है । अर सुखकों कौन न चाहै, तातें विरागी पुरुष त्याग करै तहां किछू भी आश्चर्य नांहीं । जैसे काहूने भोजन किया था अर वाके ऐसी ग्लानि भई इस भोजन तें भरे प्राण जांहिगै, तब वह पुरुष उस भोजनका उपायकरि भी वमन करै ।

तेजें मिले हुए भी विषयनिविष्टे इनके सेवनमें मेरा बुरा होइगा ऐसी उदासीनता आए उपायकरि भी तिनका त्याग करिये है, इहां किछु आश्चर्य नांही ।

आगे लक्ष्मीकों छोड़ता संता केई कहा करै है सो कहै है—

भियं त्यजन् जडः शोकं विस्मयं सात्त्विकः स ताम् ।

करोति तत्त्वविन्निव्रं न शोकं न च विस्मयम् ॥१०४॥

अर्थ—मूर्ख पराक्रमरहित पुरुष है सो तो लक्ष्मीकों त्याग करता संता शोक करै है । बहुरि सत्य पराक्रमका धारी पुरुष है सो गर्व करै है । बहुरि तत्त्वज्ञानी पुरुष तिस लक्ष्मीकों त्यागता संता न शोक करै है अर न गर्व करै है, सो यह बड़ा आश्चर्य है ।

भावार्थ—संसारी जीवनिके धनादिकका त्याग होतैं दोय प्रकार भाव होइ । जो पराक्रम रहित है, अर बांके कोई कारण पाइ धनादिकका त्याग हो है, तहां बांके तो शोक हो है । यह कार्य क्यों भया, एंसे अंतरंगविषे खेद उपजै है । बहुरि जो पराक्रमका धारक है अर बांके कोई कारणतें वा अपने उत्साहतें धनादिकका त्याग हो है तहां बांके गर्व हो है । मैंने ऐसा कार्य किया, ऐसे अंतरंगविषे अहमेव हो है । बहुरि देखो आश्चर्य ! जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है ताके धनादिकका त्याग होतैं शोक अर गर्व दोऊ ही नाहीं हो है । जातैं ज्ञानी धनादिककों परद्रव्य जानें है । बहुरि पर द्रव्यका त्याग होतैं खेद अर गर्व दोऊ ही नाहीं कीजिए है । तातैं ज्ञानी शोक गर्व रहित हुवा पर द्रव्यकों त्यागे है ।

आगे विवेकी पुरुषनिकरि जेसैं लक्ष्मी तजिए है तेसैं शरीर भी तजिए है, ऐसैं दिलावता संता सूत्र कहै हैं—

शिक्षरणी छन्द

विमृश्योच्चैर्गर्भात्प्रभृति मृत्तिपर्यन्तमखिलं

मुधाप्येतत् क्लेशाशुचिमयनिकाराद्यबहुलम् ।

पुष्पैस्त्याज्यं त्यागाद्यदि भवति मुक्तिश्च जडधीः

स कस्त्यक्तुं नालं खलजनसमायोगसदृशम् ॥१०५॥

अर्थ—यहु शरीरादिक है सो समस्त ही गर्भतें लगाय मरण पर्यंत कृषा क्लेश अपवित्रता भय पराभव पाप जाविषे बहुत पाइए ऐसा है सो

ऐसा यह शरीरादिक नीक विचारि ज्ञानीनिकरि त्यजने योग्य है। बहुरि जो याके त्यागते मुक्ति होइ तो ऐसी मूर्खबुद्धी कौन है जो याके त्याग करनेको समर्थ न होइ ? कैसा है शरीरादिक-दुष्टजनका मिलाप समान है।

भावार्थ—दुःख, अपवित्रपनो, भय, अपमान पाप ए जहां एक-एक भी थोरे भी कबहू भी होइ तो ताकूं विवेकी छाड़ें, सो शरीरादिविषं ए सब ही बहुत घने सदा काल पाइए है। ताते ए विवेकीनिकरि छोड़ने योग्य ही हैं। बहुरि अन्य लाभ न होइ तो भी इनिकों छोड़ने। अर इनिकें छोड़नेतें मोक्ष होइ तो ऐसा मूर्ख कौन जो इनिकों न छांडे। जैसे दुष्टका मिलाप दुख-दायक, तैसें इनिकों सर्व प्रकार दुखदायक जानि छोड़ना ही योग्य है।

आगे जैसे लक्ष्मी अर शरीर अनेक अनर्थके कारकपनां करि छोड़े तैसें ही रागादिक भी छोड़नें ऐसा कहै हैं—

वंशस्थ छंद

कुबोधरागादिविचेष्टितैः फलं

त्वयापि भूयो जननादिलक्षणम् ।

प्रतीहि भव्य प्रतिलोमवृत्तिभिः

भ्रुवं फलं प्राप्स्यसि तद्विलक्षणम् ॥१०६॥

अर्थ—हे भव्य ! तैं ही कुज्ञान रागादिरूप विरुद्ध चेष्टानिकरि बार-बार जन्म मरणादि है लक्षण जाका ऐसा फल पाया है। तो अब तूं ऐसी प्रतीति करि जो इनितें विपरीत प्रवृत्तिनिकरि तिस फलतें विपरीत लक्षण लीए जो फल ताकों निश्चकरि तूं पावेगा।

भावार्थ—लोकविषैं भी जिस कारणतें जो कार्य निपजै तिसतें उलटा कारणतें उलटा ही फल निपजै। जैसे गरमीतें जो रोग होइ तिसतें उलटा शीतल वस्तुतें तिस रोगका नाश होइ। ताते हे भव्य ! तैं अज्ञान-असंयम करि जन्म मरणादि दुःखरूप फल पाया है। बहुरि जिस कारणतें एकही बार कार्य निपजै तहां तो भ्रम भी ऐसा होइ जो अउर ही कारणतें यह कार्य भया होगा। सो संसारी जीवनिके बारंबार अज्ञान-असंयमहीका सेवन दीखै है। अर इनके जन्मादि दुःख होता दीखै है। ताते इहां भ्रम भी नाहीं है। जैसे जिसकों जब खाय तब ही रोग उपजै तो जानिए यह इस रोगका कारण है। बहुरि जो औरनि ही के भया होइ तो भी भ्रम होइ। सो तू ही विचारि में कैसे परिणमों हों, कैसा फल पावों हों। ताते

जो तोकों यह फल बुरा लागै है । जैसे अज्ञानादिरूप परिणमें हे तेसे परणमना छोरि । बहुरि अज्ञान असंयमते उलटा सम्यग्ज्ञान चारित्र है ताका सेवन कीए तिस जन्मादि फलते उलटा बबिलाशी सुखरूप मोक्षफल पाइए है । सो इहां भी भ्रम नाहीं है । जार्ते सम्यग्ज्ञान चारित्रके सेवनहारे धौरे हैं । अर उनके तत्काल ही अज्ञान-असंयमजनित आकुलता मिटनेते किछू सुख हो है । बहुरि बहुत सेवनते बहुत सुख होता दीसै है । ताते जैसे कोई औषधिका सेवन कीए रोग घटता भासै तो तहां जानिए इसके सेवनते सर्व रोगका भी नाश होगा । तेसे इहां भी निश्चय करना सम्यग्ज्ञान चारित्रके सेवनते सर्व दुःखका नाश होगा । ताते इमिका सेवन करना युक्त है ।

आगै ऐसा फलकों चाहता संता तू तिस मार्गविषै गमन करहु ऐसा कहै हैं—

वंशस्थ छंद

दयादमत्यागसमाधिसन्तते:

पथि प्रयाहि प्रगुणं प्रयत्नवान् ।

नयस्यचर्यं वचसामगोचरं

विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ ॥१०७॥

अर्थ—स्व-पर जीवकी करुणा सो दया, अर इन्द्रिय मनका बश करना सो दम, अर पर वस्तुनिविषै राग छोडना सो त्याग, अर वीतराग दशारूप सुखी होना सो समाधि । इनिकी जो परिपाटी ताका मार्गविषै तू यत्न सहित होता संता सूधा कपट रहित गमन करि । यह मार्ग है सो तोकूं वचनते अगोचर अर विकल्पनित रहित ऐसो कोई परम पद है ताकों अवश्यमेव प्राप्त करै है ।

भावार्थ—जैसे कोई इष्ट नगरका सांचा मार्गविषै सूधा बल्या जाय तो वह तिस नगरकों पहींचे ही पहींचे तेसे जो मोक्षका सांचा मार्ग सम्यग्ज्ञान-चारित्रविषै गर्भित दया दम आदि विद्येय इनिविषै कपट रहित प्रवर्तै तो मोक्षकों पावै ही पावै । मैं साधन करौं अर सिद्धि न होइ ऐसा भ्रमते शिथिल मति होहु । इस साधनते सिद्धि अवश्य हो है ।

आगे विवेकपूर्वक परिग्रहका त्यागरूप मार्ग है सो जीवकों मोक्षपदका प्राप्त करणहारा है ऐसे दृढ़ करत संता सूत्र कहै—

आर्य छन्द

विज्ञाननिहतमोहं कुटीप्रवेशो विशुद्धकायमिव ।

त्यागः परिग्रहाणामवश्यमजरामरं कुरुते ॥१०८॥

अर्थ—जैसे पवन साधनविषे कुटीप्रवेश किया है सो निर्मल शरीरको करे, तैसे भेदविज्ञानकरि नष्ट किया है मोह जानें ऐसे जीवको परिग्रहणिका त्याग है सो अवश्यमेव अजर अमर करे है ।

भावार्थ—भेदविज्ञानकरि मोहका नाश करना सो सम्यग्ज्ञान सहित सम्यग्दर्शन है । बहुरि बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग करना सो सम्यक्-चारित्र है । तहां सम्यग्ज्ञानसहित सम्यग्दृष्टी जीव भया अर वह सम्यक्-चारित्र अंगीकार करे तो साक्षात् मोक्षमार्ग हुवा मोक्षकी पावे ही पावे यामें किछु संदेह नाही, जातें सर्व कारण मिलें कार्यका होना दुर्निवार नाही है । तातें रत्नत्रयविषे कोई हीन होइ तो मोक्ष होनेविषे संदेह होइ, सर्व तीनों मोक्षके कारण मिले तब मोक्ष होइ ही होइ ऐसा निश्चय करना ।

आगे विवेकपूर्वक त्यागी पुरुषनिविषे सर्वोत्तम त्यागको करता जो पुरुष ताको प्रशंसता संता सूत्र कहे हैं—

अनुष्टुप छन्द

अमुक्त्वापि परित्यागात् स्वोच्छिष्टं विदवमासितम् ।

येन चित्रं नमस्तस्मै कौमारब्रह्मचारिणे ॥१०९॥

अर्थ—यह आश्चर्यकारी कार्य है जिह जीव न भोगिकरि ही विषय-निका त्यागते समस्त विषय अपनी झूठि समान किया तिस कुमार ब्रह्म-चारीके अर्थ हमारा नमस्कार होइ ।

भावार्थ—पूर्व तीन प्रकार त्यागी कहे हैं । तिनविषे जाके भोग सामग्रीका निमित्त आनि बन्या है अर विरागताते उनको बिना भोग किए ही छांड़े हैं, कुमार अवस्थाविषे ही दीक्षा आरे हैं तो सर्वोत्कृष्ट त्यागी हैं । जो भोगिकरि छांड़े तो भी आश्चर्य नाही । इनूने सामग्री मिलते भी बिना भोग किए त्याग किया सो इनका बड़ा आश्चर्य है । जैसे काहूके आगे

१. बायुका कुम्भक करके एकऽधिक घण्टा व दिनों तक भूमिमें प्रवेशकर अवस्थित रहना योगाभ्यासका यह एक प्रकार है ।

भीजन बरधा अर कह बिना खाए नाकीं छांटे ती बाका नांम झूठि है ।
तैसें इनूने सब विषय बिना भोग किए छोडे तांते सब विषय इनूने झूठि
समान कीए, तिनकूं हम नमस्कार करे हैं ।

आगे ऐसें स्वाग करता जीवके परम उदासीनता है लक्षण जाका ऐसा
चारित्रको प्रतिपादन करता संता सूत्र कहे हैं—

अकिंचनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे ।

योगिब्रह्मं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥११०॥

अर्थ—मैं अकिंचन हौं, किछू भी मेरा नाहीं, ऐसे भावनाकरि तूं
तिष्ठि । ऐसें भावना कीए शीघ्र ही तूं तीन लोकका स्वामी हो है । यह
योगीश्वरनिके गम्य ऐसा परमात्माका रहस्य तोकीं कछा है ।

भावार्थ—अज्ञानताते परविषे ममत्व है अर अपना होइ नाहीं याहीते
हीनदशाकीं प्राप्त होइ रह्या है । बहुरि जब यह भावना होइ जो कोई
परब्रह्म मेरा नाहीं तब यह परम उदासीनता चारित्ररूप होइ ताके
फलते तीन लोक जाकीं अपना स्वामी भाने ऐसा पदकीं पावे । यह रहस्य
योगीश्वर जाने हैं सो हम तोकीं कछा है । तूं भी ऐसी ही भावना करि
ऐसे हम शिक्षा दई है ।

आगे अब तप आराधनाका स्वरूपका अनुक्रमके अर्थ दुर्लभ इत्यादि
सूत्र कहे हैं—

आर्या छन्द

दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदितमृतिसमयमन्यपरमायुः ।

मानुष्यमिहैव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तपः कार्यम् ॥१११॥

अर्थ—मनुष्य पर्याय है सो दुर्लभ है, अपवित्र है, सुखरहित है, मरण
समय जाका न जानिये ऐसा है, उत्कृष्ट आयु भी जाका अल्प है ऐसा है ।
बहुरि तप है सो इस मनुष्य पर्यायविषे ही हो है । बहुरि मुक्ति है सो तप
ही करि हो है । ताते मनुष्यपणीं पाइ तोकीं तप करना योग्य है ।

भावार्थ—आत्माका हित मोक्ष है । ताकी प्राप्ति तप बिना नाहीं ।
जाते सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रपूर्वक तप आराधनाकीं आराधे ती साक्षात्
मोक्षमार्गी होइ । बहुरि तप है सो मनुष्य पर्याय विषे ही हो है सो अन्यत्र
भी कछा है । उक्तम् च—

देव विसयपसत्ता जेरइया तिव्वदुःखसंतत्ता ।

तिरिया विवैयवियला मज्जुयाणं धम्मसंघत्ती ॥

अर्थ—देव तो विषमाक्षक अर नारकी तीव्र दुःख करि तत्कालमात्र अर तिर्यच विवेकरहित, ताते मनुष्यनि ही के धर्मकी प्राप्ति है। बहुरि मनुष्य पर्याय बारम्बार होइ तो पाया पर्यायविषे तप न कीया तो आगे करै; सो अनन्तानन्त काल भए भी मनुष्य पर्याय पावना दुर्लभ है। बहुरि देववत् इहां सुख होइ तो सुखको छोड़ि तप करना कठिन होइ, सो इहां शारीरिक मानसिक दुःख ही की मुख्यता है। दुःखको छोड़ि तप करनेविषे खेद कहा ? बहुरि जो मनुष्यका सुन्दर शरीर होइ तो ताके विचारनेका भय होइ, सो धातु-उपधातुनिकरि निपज्या महा अपवित्र थाको तपविषे लगावनेका भय कहा ? बहुरि देववत् मरणका निश्चय होइ तो कितनेक काल तो निश्चित रहिए पीछे तप करिए, सो मनुष्यके मरनेका निश्चय नाहीं कब भरे। बहुरि जे उत्कृष्ट भी आयु बहुत होइ तो मेरा उत्कृष्ट ही आयु होगा, ऐसा भ्रमकरि ठील करिए सो उत्कृष्ट आयु भी थोरा। ताते मुझको प्रमादी न होना सावधान होइ तप ही करना योग्य है।

आगे तहां बारह प्रकार तपविषे मुक्तिका निकट साधन ध्यानरूप तप है, ताका ध्येय फल आदि दिलावता संता सूत्र कहै हैं—

शार्दूल छन्द

आराध्यो भगवान् अगत्त्रयगुरुवृत्तिः सतां संमता

क्लेशस्तच्छरणस्मृतिः क्षतिरापि प्रप्रक्षयः कर्मणाम् ।

साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमितः कालो मनः साधनं

सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विष्णुं किं वा समाधौ बुधाः । ११२

अर्थ—समाधिविषे तीन जगतका गुरु भगवान सो तो आराधना अर संतनिकरि सराही ऐसी प्रवृत्ति करनी अर तिस भगवानका चरणका स्मरण करना, इतना क्लेश, बहुरि कर्मनिका प्रकर्षपने नाश होना यह खरच, अर मोक्ष सुख साधनेका फल, अर काल कितना इक परिमाण लीए थोरा, अर मनका साधन करना। हे ज्ञानी ही! तुम नीके मनविषे विचार करो समाधिविषे कहा कष्ट है ?

भावार्थ—कोऊ जानेगा तपविषे कष्ट है, कष्ट सह्या जाता नाहीं। ताको कहिए है—सर्व तपनिविषे उत्कृष्ट तप ध्यान है, तिस ही विषे कहा कष्ट है सो तू कहि। प्रथम तो नीचेका सेवन करत लज्जादिकका खेद हो है। सो तो ध्यानविषे तीन लोकका नाथ अरिहन्तादिक वा तीन लोकका ज्ञायक आत्मा ताका आराधन करना। बहुरि जो आपकी नीच कार्य करना परे तो खेद होइ। जिस वृत्तिको महन्त पुरुष भी प्रसंसे ऐसी वृत्ति अंगीकार

करनी। बहुरि आराधनेविषे किछू कलेश होइ तो खेद उपजे, सो सेवन इतना ही-अगवान आत्माका चरण वा आचरण ताका स्मरण करना। बहुरि साधन करतैं किछू अपना जाता होइ तो भी दुःख होइ। सो जाका नाश किया चाहिए ऐसा कर्म ताहीका नाश हो है, अपना किछू खरच होता नाहीं। बहुरि जो साधनका तुच्छ फल होइ तो किछू कार्यकारी नाहीं, सो ध्यानका फल सर्वोत्कृष्ट मोक्ष है। बहुरि बहुत कालपर्यन्त साधन करना होइ तहां भी खेद उपजे, सो थोरे ही काल ध्यान कीएँ ही फल पाईए है। बहुरि जो साधन पराधीन होइ तो भी खेद होइ, सो अपने मन ही का साधन करना, अन्य विचारतैं छुडाय भगवन्तविषे लगावना। सो ऐसा ध्यानरूप तप तिस-विषे खेद कहा। सो तू ही विचारि। तप करनेविषे अनादर मति करे। कोऊ कहैगा ध्यानविषे तो कष्ट नाहीं, परन्तु अनशनादि तपविषे कष्ट है। ताका उत्तर—अनशनादि तपविषे कष्ट तब होइ जब आप न किया चाहै। सो इहां तो जैसे अपना परिणाम प्रमादी न होइ अर कलेशरूप भी न होइ तैसे ध्यानकी सिद्धिके अथि चाहिकरि अनशनादि करिये है। ताते तहां भी कष्ट न हो है।

आगे आत्म-कल्याणरूप जो मोक्ष ताके वांछक जे पुरुष तिनके तप बिना और कोई सामग्री वांछित फलकी दाता नाहीं ऐसे कहें हैं—

हरिणी छन्द

द्रविणपवनप्राध्मातानां सुखं किमिहेक्ष्यते

किमपि किमयं कामव्याधः खलीकुरुते खलः।

चरणमपि किं स्पन्दुं शक्ताः परामवपांसवो

वदत तपसोऽप्यन्यन्मान्यं समीहितसाधनम् ॥११३॥

अर्थ—धनसम्बन्धी विचार सो ही भया पवन, ताकरि भयाएँ हुए तसायमान भए जे जीव, तिनको इहां कहां सुख अवलोकिए है। यह दुष्ट कामरूप अहंही^१ किछूक अदुष्ट आत्माको दुष्ट करे है। बहुरि कष्टरूपी शूलि है ते कहा चारित्रका स्पर्शनेको समर्थ है, अपि तु नाहीं है। तुम कहौ, तपते और कोई मानने योग्य मन वांछित अर्थका साधन कौन है।

भावार्थ—जगतविषे यह जीव जितनेक कार्य करे है सो मानादिकके अर्थ करे है। अपना प्राणहू देखि बड़ा हुवा चाहै। बहुरि मानादिकके

निमित्त धनादिक सामग्री मिलावनेकी आतिरूप बाँछ करे ताकरि सदा दुखी ही रहै है। बहुरि देखो तपका माहात्म्य, जो बिना चाहे ही बढापना वा ऋद्धिआदिक हो है, तातें तपतें और कोऊ उत्कृष्ट नांही।

आगें जो या प्रकार तपविषैं प्रवर्तता जीव है सो कहा कार्य करै है ऐसैं दिखावता सूत्र कहै हैं—

पृथ्वीछन्द

इहैव सहजान् रिपून् विजयते प्रकोपादिकान्

गुणाः परिणमन्ति यानसुभिरप्ययं वाञ्छति ।

पुरश्च पुरुषार्थसिद्धिर्धरचिरात्स्वयं यायिनी

नरो न रमते कथं तपसि तापसंहारिणि ॥११४॥

अर्थ—तपकों होत संतें इहां ही तत्काल जे अनादितें आत्माकी साथि लगे ऐसे क्रोधादिक हेरी तिनकों जीतिए है। जिनको यह आत्मा अपना प्राण देयकरि भी चाहे, ऐसे गुण परिणमे है—प्रगटे है। बहुरि आगामी कालविषैं शीघ्र हो पुरुषार्थ मोक्ष ताकी सिद्धि स्वयमेव प्राप्त हो है, तातें ऐसा आतापका संहार करनहारा जो तप ताविषैं कौन विवेकी मनुष्य नांही रमे, अपि तु रमे ही रमे।

भावार्थ—ए जीव तौ जिस कार्यतें आगामी अवगुण होइ, तत्काल गुण होइ अथवा तत्काल अवगुण होइ आगामी गुण होइ तिस कार्यविषे भी अनुरागी होइ लागते देखिये है। बहुरि यह तप है सो तत्काल भी गुण करै अर आगामी भी गुण करै तो ऐसे तपविषे कौन विवेकी आदर न करै ? अपि तु करै ही करै। तहां इस तपका तत्काल गुण तौ इतना है—जे प्रत्यक्ष दुःखदायक अनादितें लगे क्रोधादिक तिनका तो अभाव हो है, अर अपना प्राण खोए भी प्राप्ति होइ तौ भी जिनकों चाहै ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानादिक गुण वा ऋद्धि सन्मानादिक अतिशय ते स्वयमेव प्रगट हो हैं। बहुरि आगामी गुण ऐसा है जो तपके फलतें शीघ्र ही पुरुष आत्मा ताका अर्थ जो प्रयोजन मोक्षरूप ताकी शीघ्र ही सिद्धि हो है। जैसे इस लोक-परलोकविषैं गुणकर्ता तपकों जानि या विषैं रति करनी योग्य है।

आगें तपविषैं रति कर्ता जो जीव आयु अर शरीरकी अेसैं सफलता करै हैं ताकों सराहता संता सूत्र कहै हैं—

खिखरणी छंद

तपोवन्त्या देहः समुपचितपुण्योर्जितफलः

ज्जलाट्वग्रे यस्य प्रसव इव कालेन गलितः ।

व्यशुष्यच्चापुष्यं सलिलमिव संरक्षितपयः

स धन्यः संन्यासाहुतभुजि समाधानचरमम् ॥११५॥

अर्थ—जाका शरीर है सो तपरूपी बेलिविषे निपजाया है पुण्यरूपी उत्कृष्ट फल जानै, ऐसा होत संता जैसे काचा फलका अग्र भागविषे फूल झरि परे तैसे काल पाइ करि गल्या है—विनष्ट भया है बहुरि जाका आयु है सो समाधिरूप भया है अंत अवस्था जाकी ऐसा होत संता संन्यासरूपी अग्निविषे राखि लिया है दूध जानै ऐसा जलकीसी नाई सुसता भया सो जीव धन्य है ।

भावार्थ—जैसे बेलिविषे फूल लागे सो काचा फल निपजाय आप झरि परे तैसे जिनका तपविषे शरीर प्रवर्त्या होइ सो पुण्यको निपजाय काल पाइ आप नष्ट हो है । बहुरि जैसे अग्नि संयोग होते जल है सो दूधको राखि आप मुसे तैसे संन्यास होत जिनका आयु है सो धर्मको राखि आप शोषित हो है, असे शरीर अर आयु जिनका सफल हो है ते पुरुष धन्य हैं ।

अगे परम वैराग्यकरि संयुक्त जीव अपवित्र अर दुःखदायक जो शरीर तिसविषे बांका पालना बांके संगि रहना ऐसे करि तप करे है तिनके जो कारण हैं ताको दाय झलोक करि कहै है—

अमी प्ररूढवैराग्यास्तनुमप्यनुपान्य यत् ।

तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वैमवम् ॥११६॥

अर्थ—ए उत्कृष्ट वैराग्य जिनके पाइए ऐसे जीव जो शरीरको भी पालि चिरकालपर्यंत तप करे हैं सो हम यह ज्ञानको प्रभुत्व जान्यो है ।

भावार्थ—जिसते उदास हूजे ताका पालना विद्य है । परन्तु स्याना होइ सो बांके पालें ही अपना प्रयोजन स्थिता जानें तो अपना प्रयोजन जैसे सबै तैसे बांको पाले, अनुरागकरि बांको अधिक पोषे नाहीं । सो महामुनि शरीरते उदास भए हैं । परन्तु इनिके ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य शरीर रहै तप हो है । ताते आहारादिक देइ याको अपना प्रयोजनकेअर्थि राखै है । अनुराग करि याको बहुत नाहीं पोषे है । असे शरीरको राखि

बहुत कालपर्यंत तप करना सो यह ज्ञान ही का माहात्म्य है। ज्ञान न होइ तो अति उग्रताकर शरीरका नाश करे पीछे देवादिक पर्याय पावे, तहां संयमका अभाव होइ, सो ज्ञानी जैसे नाहीं करे हैं।

भजार्धमपि देहेन साहचर्यं सहेत कः ।

यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्बोधो निरोधकः ॥११७॥

अर्थ—जो ज्ञान हाथका पोंचा पकड़ि रोकनहारा न होइ तो कौन मुनि आधा क्षणमात्र भी शरीरसहित साथि रहनाकों सहे ? कोई न सहे ।

भावार्थ—जैसे काहुके काहुसों मित्रता थी, पीछे वाको दुष्टपनों जान्यो, तब बातें लड़िकरि वाका साथकों तत्काल छोड़ना चाहै । तहां कोई स्याना पुख्ख वाका हाथका पोंचा पकड़ि समझावे जैसे तो लड़ें यह आगामी दुःखःदायक होगा । तातें कोई दिन याकों साथि राखि निबलकरि याका जैसे सत्यानाश होइ तैसे कार्य करना योग्य है । तैसे आत्माके शरीरसों अनुराग था, जब याकों दुःखका कारण जान्या तब याकों उग्र आचरनते नाश कीया चाहै । तहां जिनवानीजनित ज्ञानतें यह विचार आया, ऐसे कोएं तो बहुरि देवादियपर्याय पावनां होगा, तहां दुःख उपजेगा । तातें कितनेक काल याकों साथि राखि निबल करि जैसे बहुरि शरीर धरना न होइ तैसे कार्य करना योग्य है । जैसे ज्ञान रोकनहार न होइ तो कौन मुनि शरीरका साथि राखै ? जो बुरा जानिकरि भी प्रयोजनके अर्थ शरीरका साथि राखिये है सो यह ज्ञान ही की महिमा है ।

आगे इस ही अर्थकों दृष्टान्त द्वारकरि दृढ करत संता समस्त इत्यादि दोय श्लोक करि कहै है—

शिलरिणी छन्द

समस्तं साम्राज्यं तृणमिव परित्यज्य भगवान्
तपस्यभिर्माणः भुक्षित इव बीनः परगृहान् ।
किलाटिब्रूभार्थी स्वयमलभमानोऽपि सुचिरं
न सोढव्यं किं वा परमिह परैः कार्यवस्ततः ॥११८॥

अर्थ—श्री आदिनाथ भगवान् सो समस्त बड़े राज्यकों तिणा कीसी नाई छोरि तप करता मान रहित भूखा दीनवत् भोजनका अर्थी हुवा

बहुत काम लार्ई भोजनकों न पावता संता भी पर घरनिप्रति भ्रमति भए
तौ इहाँ केवल अपने कार्यके वशते औरनिकरि कहा परीषह न सहना, अनि
हु कार्यके अर्थ सहना ही योग्य है ।

भावार्थ—जो कार्य अर्थी होइ सो थोरा बहुत कष्ट सहना होइ तौ
कष्ट भी सहै, परन्तु अपना कार्यकी सिद्धि करै । ताका उदाहरण देखो ।
वृषभनाथ सर्व राज्यकों छोरि भोजनका अन्तराय हूवा कीया, तौ भी
भोजनके अर्थ जैसैं दीन परघरि जाय तैसैं पर घरि फिरता हुवा । जो ऐसे
सहान पुरुषोंने भी ऐसैं कीया तौ औरनिकों कहा लज्जा है ? अर औरनिकों
कैसैं सुगम सिद्धि होसी ? तातैं कार्यका अर्थ हुवा थोरा बहुत कष्ट सहिकरि
शोक्षका साधन करना योग्य है ।

शिखरिणी छन्द

पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलितकरः किकर इव

स्वयं स्रष्टा सृष्टेः पतिरथ निधीना निजसुतः ।

भुक्षित्वा षण्मासान् स किल पुरुष्याह जगती—

महो केनाप्यस्मिन् विलसितमलंघ्यं इति विचेः ॥११९॥

अर्थ—गर्भतैं पहलैं ही इन्द्र है सो किकरवत् जोरे हैं हाथ जानैं ऐसा
होता भया । अर आप सृष्टि जो कर्मभूमि ताका करनहारा भया, अर
अपना पुत्र है सो निधिनिका स्वामी चक्रवर्ति भया ऐसा पुरुष जो
आदिनाथ स्वामी सो भी छह मास पर्यन्त क्षुधवात होइ पृथिवी प्रति भ्रमत
भया, सो बड़ा आश्चर्य है, इस संसारविषै निकुष्ट जो विधाता कर्म ताका
विलास चरित्र है सो अतिशयकरि अलंघ्य है । कोई याके भेटनेकों
समर्थ नाहीं ।

भावार्थ—कोई जानेगा कि सुख-सामग्री मिलाय दुःखका कारण दूरी
करि सुखी होंगा, सो संसारविषै ऐसा काहूका पुरुषार्थ नांही जो कर्मका
उदय आवै अर ताकों दूरि करै । श्री वृषभनाथदेवके इन्द्र समान तौ कि-
कर अर आप सर्व रचनाका कर्ता ऐसा पुरुषार्थकरि संयुक्त अर पुत्र चक्र-
वर्ति, ऐसी सामग्री होंतैं भी अन्तरायके उदयतैं छह मास पर्यन्त भोजनके
अर्थ भ्रमण कीया । तातैं औरनिकी कहा वार्ता ? जातैं जो कर्मका उदयतैं
थोरा बहुत कष्ट उपजै ताकों भी सहकरि, ऐसा ही चिन्तन करना जो
संसारविषै तौ कर्म ही बलवान है । तातैं संसार अवस्थाका अभाव सो ही
अपना हित कार्य है । ऐसैं निश्चयकरि ताका साधन करना ।

आगे इस प्रकार सम्यग्दर्शनादिक तीन आराधना है सो शास्त्रज्ञानादिकी प्रधानताकरि प्रवृत्ता हुआ भला प्रयोजनका साधक हो है, अन्यको नहीं यातें ताके अन्तरि ज्ञानआराधना दिखावनेका अनुक्रम करता संता प्रह्ल इत्यादि सूत्र कहै हैं—

प्राक् प्रकाशप्रधानः स्यात् प्रदीप इव संयमी ।

पश्चात्तापप्रकाशभ्यां भास्वानिव हि भासताम् ॥१२०॥

अर्थ—संयमी है सो पहले तो दीपकवत् प्रकाश है प्रधान जाके ऐसा होइ पीछे ताप अर प्रकाश इनिकरि सूर्यवत् देदीप्यमान होइ ।

भावार्थ—मोक्षका साधक है सो प्रथम अवस्थाविषे तो दीपक समान हो है । जैसे दीपक तैलादि सामग्रीके बलतें घटपटादिकका प्रकाशनहारा है तैसे शास्त्रादिकके बलतें जीवादि पदार्थनिकी जाननहारा हो है । बहुरि पीछे ताको सूर्यसमान होना योग्य है । जैसे सूर्य स्वभाव ही तें घने पदार्थका प्रकाशनिहारा है, अर प्रतापका धरनहारा है । तैसे स्वभावहीतें पदार्थनिका विशेष जाननहारा होइ अर तपस्वणादिकका धारनहारा होइ, ऐसा अनुक्रम जानना ।

आगे ज्ञान आराधनाका आराधक जीव है सो ऐसा होत संता इस कार्यको करे है ऐसे कहै हैं—

इलोक

भूत्वा दीपोपमो धीमान् ज्ञानचारित्रभास्वरः ।

स्वमन्यं मासयत्येष प्रोढमन् कर्मकज्जलम् ॥१२१॥

अर्थ—यहु ज्ञानवान जीव है सो दीपकसमान होइ करि ज्ञान-चारित्रनतें देदीप्यमान होत संता कर्मरूपी काजलको वमता संता आपा-परकू प्रकाशे है ।

भावार्थ—ज्ञानआराधनाका आराधक है सो दीपक समान है । जैसे दीपक दीप्तिसहित भास्वर हो है, बहुरि काजलको वमै है । ऐसा होता आपको अर पर घट-पटादिकको प्रकाशे है । तैसे ज्ञानी ज्ञान-चारित्र सहित देदीप्यमान हो है । बहुरि कर्मको निर्जरा करे है । ऐसा होता आप-आत्माको अर पर शरीरादिकको बधावत् जाने है ।

आगे तिस पूर्वोक्त प्रकार ज्ञानआराधनाका आराधक जीव है सो शास्त्रनतें भया जो बिबेक तिसपूर्वक क्रमतें अशुभ परिणाम छोरि शुद्ध परिणामको आश्रयकरि मुक्त हो है ऐसा दिखावता सूत्र कहै हैं—

अशुभाच्छुभमायातः शुद्धः स्वादयमागमात् ।

रक्षेत्प्राप्तसंध्यस्य तमसो न समुद्रमः ॥१२२॥

अर्थ—बहु जीव आममज्ञानमें अशुभमें छूटि शुभको प्राप्त होता शुद्ध होइ। इहां दृष्टान्त जो नाही प्राप्त है संध्या अवस्था जाके ऐसा जो सूर्य ताकी अन्धकारका प्रकटपना न हो है।

भावार्थ—जैसे संध्यासम्बन्धी लालीको न प्राप्त होता सूर्य ताके अन्धकारका प्रकटपना न हो है तैसे अशुभ रागरहित आत्मा है सो क्रमते शुभ-रागरूप होइ शुद्ध केवलदशाको प्राप्त हो है ताके अज्ञानादिकका उपजना न हो है।

आगे इहां प्रश्न—जो ज्ञानआराधनारूप परमभ्या जीवके तप शास्त्रादिविषे शुभरूप अनुरागते सरागीपनां हो है। ताते मुक्तपनों कैसे होइ ऐसी आशंका करि उत्तर कहै है—

विधूततमसो रागस्तपःश्रुतनिबन्धनः ।

संध्याराग इवाकस्य जन्तोर्भ्युदाय सः ॥१२३॥

अर्थ—दूरि किया है अज्ञान अंधकार जाने ऐसा जीव ताके तप शास्त्रादिकसंबंधी रागभाव है सो कल्याणका उदय ही के अर्थ है। जैसे सूर्यके प्रभात संध्यासम्बन्धी रक्ता है सो उदयके अर्थ हैं तैसे जानना।

भावार्थ—जैसे सूर्यके जैसी अस्त समय संध्याविषे लाली हो है तैसी ही प्रभात समय संध्याविषे लाली हो है। परन्तु प्रभातकी लालीमें अर संध्याकी लालीमें एता भेद है जो प्रभात समयविषे रात्रीसंबंधी अंधकारका नाशकरि संधीविषे जो लाली भई सो आगामी सूर्यका शुद्ध उदयको कारण है। तैसे जीवके जैसा विषयादिविषे राग हो है तैसा ही तप शास्त्रादिविषे राग हो है। परन्तु तप शास्त्रादिकविषे मिथ्यात्वसंबंधी अज्ञानका नाशकरि संधि विषे जो राग भया है सो आगामी जीवका शुद्ध केवल-दशारूप उदयकी कारण है।

आगे इसते विपरीत जो राग तिसविषे दोषको दिखावता सूत्र कहै है—

विहाय व्याप्तमालोकं पुरस्कृत्य पुनस्तमः ।

रविब्रह्ममामच्छन् वातालतलमृच्छति ॥१२४॥

अर्थ—जीव है सो सूर्यवत् व्याप्त भया प्रकाशको छोडि बहुदि अंधकारकी अग्रगामीकरि रागभावको प्राप्त होत संता पातल तलमें प्राप्त हो है।

भावार्थ—जैसे अस्त-होता सूर्य है सो अपना फैलि रखा प्रकाशकी तो छांड़े है अर अन्धकार आगामी होनहार भया है तिस संध्या समयविषे जो रक्त रंग हो है ताकी प्राप्त भया सूर्य है सो ज्योतिष्क मतकी अपेक्षा वा दृष्टि आवर्नकी अपेक्षा पातालकी प्राप्त हो है। तेसैं भ्रष्ट अवस्थाकी प्राप्त होता आत्मा है सो अपना फैलि रखा ज्ञानभावकी तो छांड़े है, अर अज्ञान आत्माकी होनहार भया है तिस समयविषे जो हिंसादिक पापरूप रागभाव हो है ताकी प्राप्त भया आत्मा है सो पातालविषे नरकादिक वा नीच दशारूप नियोदादि पर्याय ताकी प्राप्त हो है। ऐसैं यद्यपि अशुभ शुभ दोऊ रागभाव होय हैं, परन्तु नीचेकी दशाविषे शुभ राग तो कर्षचित् आगामी शुद्धताको कारण भी है तातैं थोरा हेय है। बहुरि अशुभ राग है सो तो आगामी कुगति का कारण है। तातैं सर्वथा अत्यन्त हेय है। तातैं बाका तो अवश्य त्याग करना।

आगे ऐसे चार प्रकार आराधनाविषे निष्कपट मनकरि प्रवर्तैं है जो मोक्षाभिलाषी जीव ताकें मोक्षकी प्राप्ति निर्विघ्न हो है ऐसैं विखावता सूत्र कहैं हैं—

शार्दूलछन्द

ज्ञानं यत्र पुरःसरं सहचरी लज्जा तपः संबलं,

चारित्रं शिविका निवेदनशुभः स्वर्गा गुणा रक्षकाः।

पन्थाश्च त्रिगुणः श्रमाश्च बहुलरक्षया दयाभावना

यानं तं मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवैः ॥१२५॥

अर्थ—ज्ञान तो अप्रेसरी अर लज्जा साथि चालनहारी अर तप बटसारी अर चारित्र पालक अर बीचमें रहनेके स्थान स्वरं अर गुण रखवाले अर सूधा जाविषे उपशम जल बहुत पाइए ऐसा मार्ग अर दयारूप छाया, भावनारूपी गमन, ऐसा जहां समाज मिले सो समाज तिस मुनिको उपब्रव बिना अभीष्ट स्थानकी प्राप्त करे है।

भावार्थ—कोई पुरुष काहू नगरकी चाले तहां आगू आदि सासग्री मिले तो निरुपद्रव नगरकी पहुँचे। इहां कोई भय्य मोक्षकी चाहै तहां ज्ञानादिक सामग्री मिले तो निरुपद्रव प्राप्त होइ। तहां जैसे 'आगू मार्ग' बतावे तेसैं ज्ञान तो मोक्षमार्गविषे हेयोपादेय तत्त्वनिष्ठा निश्चय करावे है। बहुरि जैसे साथि स्त्री होइ तो मार्गविषे सुखसौं गमन करे, तेसैं साथि धर्मसम्बन्धी लज्जा ताकरि मोक्षमार्गविषे सुखसौं प्रवर्तैं है। बहुरि

जैसे शरबी बटसारी पासि होय तौ शिबिलता न होय, तैसे तपका साधन करि शिबिलता न हो है। बहुरि जैसे चढनेको पालिकी होइ तौ चलते खेद न होइ, तैसे निष्कषायक्य चारित्र्य भावकरि मोक्षमार्गविषे प्रवर्तता खेद न हो है। बहुरि जैसे मार्गविषे बसनेके स्थान चोखे होइ तौ तहां विश्राम होइ, तैसे मोक्षमार्गविषे बसनेको स्थान स्वर्ग है तहां विश्राम हो है। बहुरि जैसे रखवाले साथि होइ तो कोई न लूटे, तैसे क्षमादिक गुण रखवाले हैं ताते क्रोधादिक नाहीं लूटे है। बहुरि जैसे मार्ग सूधा होइ तौ सुखसों गमन होइ। तैसे मोक्षमार्ग सरल कपट रहित है, ताते सुखसों तहां प्रवृत्ति हो है। बहुरि मार्गविषे उपशम भाव है ताकरि तुष्ण्याका दुःख न हो है। बहुरि जैसे मार्गविषे छाया होइ तौ आताप न होइ, तैसे मोक्षमार्गविषे स्वदया परदया है ताते संताप न हो है। बहुरि जैसे गमन करे तौ नगरकों पहाँचै, तैसे इहां शुद्ध भावना भावे है ताकरि मोक्षको पावे है। ऐसे सासग्री मिले जैसे पथिक अभीष्ट नगरकों पहाँचै तैसे मोक्षमार्ग अभीष्ट मोक्षपदको पावे है।

आगे तिस चलनेविषे उपद्रव कोन है ऐसी आशंका करि तिन उपद्रव-निकों पंच दलोकनि करि कहै हैं—

शार्वर्य छंद

मिथ्या दृष्टिविधान् बदन्ति कजिनो दृष्टं तदा सुखदं

यासामर्धविलोकनैरपि अगदन्दक्षते सर्वतः ।

तास्त्वय्येव विलोमवर्तिनि मृशं आस्यन्ति बद्धमुखः

स्त्रीरूपेण विष दि केवलमतस्तद् गोचरं मा स्म याः ॥१२६

अर्थ—सर्पनिकों जो दृष्टि-विष जातिके बतावे हैं सो तो झूठ है। हम इनि स्त्रीनिविषे जो दृष्टिविषयनों प्रकट देख्या है। कैसी है स्त्री जिनका कटाक्षरूप आधा अवलोकननिकरि भी लोक सर्वांगपने दाहरूप हो है। बहुरि तिनिका त्यागते प्रतिकूली भया जो तू सो तुझविषे क्रोधवन्त हुई ते स्त्री तोकों भ्रष्ट करनेके अर्थ अतिशयकरि भ्रमे है। सो स्त्रीरूप करि केवल यह विष है। याते तू तिनके गोचर मसि प्राप्त होइ।

भावार्थ—लोकविषे कोई सर्प ऐसे सुनिए हैं जिनको देखें हो विष चढे, सो यह तौ अलंकार करिके झूठ बताया। बहुरि स्त्रीनिके कटाक्षकरि तत्काल विषसमान आतापकारी काम बिकार होइ ताते स्त्रीनिके दृष्टि-विषयनों कह्यो। बहुरि इहां मुनिकों यह सीख दई जो और तो सर्व ही

स्त्रीनिके किंकर है, अर तू तिनका त्यागी भया है सो तेरे भ्रष्ट करनेकों ते स्त्री कारण होइ रही है, सो तू उनका विषय गोचर मति होहु। मोक्ष मार्गविषे स्त्रीनिके बसीभूत होना सोई बड़ा उपद्रव है।

शार्दूल छन्द

क्रुद्धाः प्राणहरा भवन्ति भुजगा दृष्ट्वैव काले क्वचित्
तेषामौषधयश्च सन्ति बहवः सद्यो विषव्युच्छिदः।

इत्युः स्त्रीभुजगाः पुरेह च मुहुः क्रुद्धाः प्रसन्नास्तथा—
योगीन्द्रानपि तान्निरीषवविषा दृष्ट्वाश्च दृष्ट्वापि च ॥१२७॥

अर्थ—सर्प हैं तो क्रोधवन्त भए कोई कालविषे डसिकरि ही प्राणानिके हरनहारे हो हैं। बहुरि तत्काल विषको दूरि करै ऐसे तिनके औषध पाइए है। बहुरि ए स्त्रीरूपी सर्प हैं ते क्रोधवन्त भए भी बहुत अर प्रसन्न भए भी परलोकविषे अर इस लोकविषे बारम्बार तिन योगीश्वरनिकों भी देखे हुए भी वा देखिकरि के भी हने हैं—घाते हैं। कैसे हैं स्त्रीरूप सर्प औषधि रहित हैं विष जिनिका ऐसे हैं।

भावार्थ—लोकविषे सर्पकों अति अनिष्ट जानि तिसितें डरिए है। अर स्त्रीनिकी अति इष्ट जानि इनिका विश्वास करिए है। सो इहां स्त्रीनितें राग छुडावनेके आर्थ ए सर्पतें भी स्त्रीनिके अधिकता दिखाईए है। सर्प तो क्रोधवन्त हुवा ही मारे। स्त्री क्रोधवन्त हुई तो कोई उपायकरि अर प्रसन्न हुई आकुलता बधाईकरि जीवकों हने है। बहुरि सर्प तो कोई एक कालविषे मारे, स्त्री इस लोक अर परलोकविषे बारम्बार मरण करावे। बहुरि सर्प तो डसिकरि ही प्राणनिकों हरे है, स्त्री देखी हुई ही वा आप देखि करि भी जीवका घात करे। बहुरि सर्पके विष दूरि करनेकू तो अनेक औषधि हैं, स्त्रीनितें भया कामसन्ताप ताका कोई औषध ही नाहीं। ऐसैं स्त्रीरूप सर्प मोक्षमार्गीनिकों भी भ्रष्ट करे हैं, ताते इनका विश्वास करना नाहीं।

शार्दूल छन्द

एतामुत्तमनायिकामभिजनावर्ज्या जगत्प्रेयसीं
मुक्तिश्रीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छा याद।
तां त्वं संस्मरु बर्जयान्यवनितावार्तामपि॥ स्फुटं
तस्यामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेणक्षेप्याः स्त्रियः ॥१२८॥

अर्थ—यह मुक्ति लक्ष्मीरूपी मनोहर स्त्री उत्तम नायिका है सो सामान्य जवनिकरि बजित है, जिस तिसके याकी प्राप्ति न होइ सके है। बहुरि जयलविषे प्यारी है, यत्न स्वरूप जानें बाकीं सर्व चाहै ऐसी है। बहुरि गुणनिविषे स्नेहवती है। जाविषे गुण होइ तिस ही को याकी प्राप्ति हो है ऐसी यह है। ताकीं प्राप्त होनेके अर्थ जो तेरे इच्छा पाइए है तो तू तिस मोक्षलक्ष्मी ही को रत्नत्रयादिकनिर्त आभूषित करि। बहुरि प्रकटपने अन्य लौकिक स्त्रीनिकी बातोंको भी छोड़ि। बहुरि तिस मोक्षलक्ष्मी ही विषे अनुरागको विस्तारि बधाइ। ऐसैं ही तुझको मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति होसी। फातें स्त्री है ते बाहुल्यपने ईष्यसिंहित हो है।

भावार्थ—इहां अलंकारकरि मोक्ष लक्ष्मीको स्त्री कही, सो जैसे कोई पुरुष कोई स्त्रीको अपने वश्य किया चाहै तब वह और स्त्रीनिकी बातों भी न करे। बाहीविषे अनुराग बधावे। आभूषणादिकनि करि बाकीं प्रसन्न करे। तैसें तू मोक्ष लक्ष्मीहीको चाहै है तो लौकिक स्त्रीनिकी बातों भी मति करे। बाहीविषे प्रीति बधाइ। रत्नत्रयादिकतें बाका साधन करि, यह उपाय है। बहुरि जैसे स्त्रीनिके परस्पर ईर्ष्या पाइए है, तातें विरोध लिएं जे दोइ स्त्री तिनविषे एक ही का साधन बनें तैसें मोक्षलक्ष्मीके अर लौकिक स्त्रीनिके परस्पर ईर्ष्या विपरीतता है। तातें विरोध लिएं जो मोक्षलक्ष्मी अर लौकिक स्त्री तिनविषे एक ही का साधन होगा। तातें लौकिक स्त्रीनिकी छोड़ि मुक्तिलक्ष्मीका साधन करना।

हरिणी छन्द

वचनसलिलैर्हासस्वच्छैस्तरंगमुखोदरैः

वदनकमलैर्बाधे रम्याः स्त्रियः सरसीसमाः ।

इह हि बहवः प्रास्तप्रज्ञास्तटेऽपि पिपासवो

विषयविषयग्राह्यस्ताः पुनर्न समुद्गताः ॥१२९॥

अर्थ—स्त्री सरोवरी समान है, ते हास्यरूपी स्वच्छता लीए अर बहोकि आदि तरंग मुखकारी जिनके गर्भित पाइए ऐसे वचनरूपी जल तिनिकरि, बहुरि मुखरूपी कमल तिनिकरि बाह्यविषे रमणीय हैं। सो इनि स्त्रीरूपी सरोवरीनिविषे बहुत निर्बुद्धी जीव तट ही विषे तृष्णावत होत सते विषयरूपी विषम मोह ता करि ग्रसे हुए बहुरि नाहीं निकसे।

भावार्थ—जैसे कोई सरोवरी तिसविधे निर्मल तरंग लीए जल अर कमल पाइए है तिनिकरि बाह्य रमने योग्य भासे है। बहुरि तिसके मध्य गोहू नामा जलचर जीव बसे है। तहां कोई निबिबेकी तृषावन्त भया तहां जाय तट ही विषे खड़ा रह्या। सो यहू तो तृषा दूर करनैकों भया बा अर वहां याकों गोहू नामा जलचर अपने तंतूनिषों खीच करि मिलि गया। बहुरि निकस्या नाहीं, मरण ही को प्राप्त भया। तेसे ये स्त्री हैं। इनिबिबे हास्य वा युक्ति लीएं वचन अर मुखकी शोभा पाइए है। तिनिकरि बाह्य रमने योग्य भासे है। बहुरि इनिबिबे कामसेवनरूप विषयका कारणपना पाइये है। तहां कोई अज्ञानी वेदजनित तुष्णावन्त भया तहां जाय दूर ही अवलोकन करने लगा, सो यहू तो अपनी चाहि मिटावनेकों गया अर वहां काम है सो अपने विषयरूप सामग्रीनिषे विह्वल करि भ्रष्ट किया। बहुरि चेतै नाही। स्थावरादि पर्याय ही को प्राप्त हो है। ताते इनि स्त्रीनिका विश्वास न करना।

शादूल छन्द

पापिष्ठैर्जगतीविधीतमभितः प्रज्वाब्ध रागानलं
क्रुद्धैरिन्द्रियलुब्धकैर्भयपदैः संव्रासिताः सर्वतः।
हन्तैते शरणैषिणो जनमृगाः स्त्रीछानना निर्मितं
घातस्थानमुपाभयन्ति मदनव्याधादिपस्याकुलाः ॥१३०॥

अर्थ—पापी क्रोधी जे इन्द्रीरूप अहेडी तिन शिकारका स्थानकके चौगिरद रागरूपी अग्निकों जलाय करि सर्व तरफतें भयस्थाननिकरि भयवान भये जे ए मनुष्यरूपी हिरण ते आकुलतावन्त भए शरणकों चाहता सन्ता हाय-हाय कामरूपी अहेडीनिके स्वामीका जो स्त्रीरूपी कपटकरि निपजाया मारनेका स्थानक ताकों प्राप्त हो है।

भावार्थ—जैसे कोई प्रधान अहेडीके किकर शिकार करावनेके अर्थ जहां हिरण होइ तहां चौगिरद अग्नि लयावे। अर एक शिकार करनेका स्थान बनावे। तहां हिरण है ते अग्निके भयतें भाजि तिस स्थानककों प्राप्त होइ—इहां हम बचेंगे, सो वहां प्रधान अहेडी तिष्ठै सो उनकों शस्त्रादि-कतें मारे। तेसे प्रधान विकाररूप काम ताके इन्द्रियरूपी किकर ते जीवकों भ्रष्ट करनेकों सर्व वर्णादिक विषयनविषे रागादि उपजायो। अर एक स्त्रीरूपी पदार्थ लोकविषे पाइए है। तहां ए जीव हैं ते रागभावजनित आकुलताते पीडित होइ तिस स्त्रीकों प्राप्त होइ। इहां हम निराकुल ह्वेंगे।

सो इहाँ प्रधान काम विकारवहे उन जीवनिकों अपन कुचेष्टारूप बाणनि-
करि भ्रष्ट करै है । तहां परम आकुलताको पावै है । तातें स्त्रीनिको भला
स्थान जानि तहां विषवास करना योग्य नाहीं ।

आगे ऐसे बाह्य उपद्रवके कारणनिविषे प्रवृत्तिको निषेधरूप करि
अब अन्तरङ्ग उपद्रवके कारणनिविषे तिस प्रवृत्तिको निषेधता संता सूत्र
कहै हैं—

पृथ्वी छन्द

अपत्रप तपोग्निना भयजुप्सयोरास्पदं
शरीरमिदमर्घदग्धश्चवन्न किं पश्यसि ।

वृथा प्रजसि किं रतिं ननु न भीषयस्यातुरो

निसर्गतरलाः स्त्रियस्तदिह ताः स्फुटं विभ्यति ॥१३१॥

अर्थ—हे निलंज ! तपरूपी अग्निकरि तेरा यह शरीर अधबल्या
मुर्दासारखा भय जुगुप्साका स्थानक होय रह्या है । ताको तूं कहा न देखै
है । वृथा ही आशक्ताको क्यों प्राप्त हो है । हे भ्रष्ट ! तूं तो आतुरवत
हुवा स्त्रीनिकों नाहीं डरावै है, संग कीया चाहै है । परन्तु ते स्त्री सहज ही
चंचल कायर हैं, ते तुझिते प्रगटपनें डरे हैं, तेरी भयानक मूर्ति देखि
भाजे है ।

भावार्थ—कोई दीक्षाधरि कामविकारतें स्त्रीनिविषे अनुरागी हो है
ताको इहां शिक्षा दई है । जो तेरा शरीर तो तपकरि भयकारी अर घिना-
बना ऐसा भया जैसा आधाबल्या मुर्दा होइ । अर तूं स्त्रीनिका संग चाहै ।
अर उनका यह स्वभाव जो जाका शरीर संवारषा न देखै तिसकी हास्य
करै तिसतें दूर भागें । सो हे निलंज ! तेरे उनका संग होना नाहीं, वृथा
ही आपा काहेको बिगारे है । इस पदवीको पाइ तुझको अपना भला ही
करना योग्य है ।

आगे जिस स्थान विषे तूं रति करै है सो ऐसा है ऐसे दिखावता
सन्ता उत्तुंग इत्यादि तीन श्लोक कहै हैं—

वसन्ततिलका छन्द

उत्तुङ्गसङ्गतकुचाचलदुर्गदूर-

भारावृचलित्रयसरिद्विषभावतारम् ।

रोमावलीकुसुतिमार्गमनङ्गमूढाः

कान्ताकटीविवरमेव न केज्ज खिन्नाः ॥१३२॥

अर्थ—काम विकारतें मूर्ख भए ऐसे कौन जीव स्त्रीका कर्तृछिद्र जो योनिस्थान ताकी प्राप्त होइ खेदखिन्न न हो है, अपि तु सर्व ही तत्काल वा आगामी महा खेदकीं पावै ही है। कैसा है सो स्थान ऊंचे अर पस्पर भिडि गए ऐसे जे दोय कुच तैई भए पर्वतरूप गढ़ तिनिकरि दुःप्राप्य है। बहुरि अतिशयकरि त्रिवलीरूप नदी तिनिकरि विषम है, पार उतरना जहां ऐसा है। बहुरि रोमनिकी जो पंक्ति ताकरि खोटा गमन करनेका है मार्ग जाका ऐसा है।

भावार्थ—जैसे जिस स्थानके मार्ग विषे उंचे मिले हुए पर्वत होइ, अर जातें कठिन पार उतरिए ऐसी नदी होइ, अर वृक्षनिकी सघनतातें दुर्गमता होइ तिस स्थानके पहुँचने विषे खेद होय ही होय। तैसें योनि स्थानक रमणोंके पहले ऊंचे मिले हुए तो कुच हैं। बहुरि जातें खेद-छूटना होइ ऐसी त्रिवली है। बहुरि रोमनिकरि दुर्गमता पाइए है ऐसे स्थानको प्राप्त होने विषे खेद होय ही होय। यह जो प्रत्यक्ष खेदको सुख माने है सो जे दुःख मूढ़ फोड़नेविषे सुख माने तैसें कामकरि पीडित हुवा खेद होनेविषे सुख कल्पे है। तातें काम विकार मिटावना योग्य है।

वसन्ततिलका छन्द

वर्धोगृहं विषयिणां मदनायुधस्य

नाडीव्रणं विषमनिवृत्तिपर्वतस्य ।

प्रच्छन्नपादुकमनङ्गमहाहिरण्य—

माहर्बुधा जघनरन्ध्रमदः सुदत्याः ॥१३३॥

अर्थ—ज्ञानी है ते सुदती जो स्त्री ताका जघन रन्ध्र जो योनिरूप छिद्र ताकीं ऐसा कहै हैं। कैसा ? यह विषयी पुरुषनिका विष्टाका घर है। वा कामका जु शस्त्र ताका घाव है। वा विषम मोक्षरूप पर्वत ताका आच्छादित खाडा है। वा कामरूपी बडे सर्पका बिल है ऐसा बतावै है।

भावार्थ—यह योनि-छिद्र है सो जैसे विष्टा खेपनेका घर होइ तैसें कामी पुरुषका वीर्य क्षेपनेका स्थानक है। अथवा जैसे शस्त्र ताका घाव होइ तैसें यह कामका शस्त्र जो लिय ताका घाव है। अथवा जैसे पर्वतके आडा छिपा हुवा खाडा तहां न जानैका कारण होइ। तैसें यह मोक्षक आडा, अज्ञानी जाको बुरा जानै ऐसा तहां न जानैका कारण है। अथवा जैसे बिलविषे सर्प रहता होय तहां जो जाय ताकीं वह सर्प डसें तैसें या विषे

कामका भास है। इहां रति माने ताकों काम मोहित करे। ऐसे अनेक उपमाकरि यह योनि-छिन्न अनिष्ट है। तार्ते इहां राग न करना।

शार्दूल छन्द

अध्यास्यापि तपोवनं वत परे नारीकटीकोटरे

व्याकुष्टा विषयैः पतन्ति करिणः कूटावपाते यथा ।

प्रोचै प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्जन्मभूमिं च यो

व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुरुदितैर्मन्वे जगद्विजितम् ॥१३४॥

अर्थ—हा हा धर्मते न्यारे भए ऐसे कोई जीव तप करनेका स्थानक वन ताकों प्राप्त होइ करि भी विषयनिकरि प्रेरे हुए जैसे हाथी कपटकरि बनाया खाडा विषे पड़े तैसे स्त्रीका कटि-छिन्नविषे पड़े हैं। सो मैं ऐसे मानौ हौं—येहु योनि है सो या मनुष्यकी पहलें जन्म भूमिका है तार्ते माता है। अर याकों प्रीति करनहारी जो कुकवि कहत भया तिस दुष्टात्माके दुष्ट वचननि करि यह जगत ठिगाया है।

भावार्थ—जैसे हाथी वनविषे स्वाधीन रहे है, उनकों पकड़नेके अर्थ कोई कपटका खाडा बनावे, तहां विषय सेवनका लोभ तैं ते हाथी तिस खाडे विषे पड़िकरि नाना कष्ट सहै। तैसे भुनि वन विषे स्वाधीन हैं। इनके भ्रष्ट करनेको कारण स्त्रीका योनिस्थान है। तहां विषय सेवनका लोभतैं तिस योनिविषे रमते सन्ते इस लोक परलोकके धने कष्ट सहै हैं। इहां आचार्य कहै हैं—जीवके काम विकार तो था ही, परन्तु कोई शिक्षा देनेवाला मिले तो कामविकार बटे। सो छोटे कवीश्वर अनेक युक्ति करि स्त्रीके अंगनिकों रमणीक दिखाय विकार बघावै है सो उनके वचननिकरि ठिगाया हुवा जीव चेतै नाहीं। बहुरि देखो कुकविनिकी भीठला जिस योनि स्थान विषे अपना जन्म भया ताहीकों रमणका स्थान बतावै है। तार्ते कुकविनिके बहकाए स्त्रीकी योनिविषे सगी मति होहु। रागी भए महा कष्ट पावोगे। ऐसी इहां सीख दई है।

जाने विषय विषे जो जमूत बुद्धिकरि प्रवृत्ति करावै है सो ठिग कहिए। इहां तो ए स्त्री पुरुषनिके भी संतापादिक दुःखका कारण हो है? तार्ते बडा विष है ऐसा कहै हैं—

कण्ठस्थः कालकूटोऽपि शम्भोः किमपि नाकरोत् ।

सोऽपि इन्दुस्यते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषमा वषट् ॥१३५॥

अर्थ—रुद्रके कण्ठविषे तिष्ठयां हुआ कालकूट विष है सी भी किछु न करत भया । बहुरि ऐसा भी रुद्र है स्त्रीनिकरि संतापित कीजिए हैं । तातें स्त्री है ते अन्य विषनिर्ते भी विषम विष है ।

भावार्थ—लोकविषै कालकूट विष समान और निरुपाय अनिष्ट नाही ऐसा कहिए हैं । सो ए स्त्री है ते तिसर्ते भी विषम हैं अत्यन्त निरुपाय अनिष्ट हैं । देखो महादेव कालकूट विषकूं कंठविषे राखता भया ताके वह कछु भी अनिष्ट न करत भया । बहुरि स्त्री है ते तिसर्को भी काम पीडित करि आताप उपजाया । तातें कालकूट तें भी स्त्रीका विषमपनां जानि जे विषको अमृत बतावै हैं, ऐसे ठिगनि तें भी जे स्त्रीनिविषे अनुराग करावै हैं ते महा ठिग जानें । उनके वचननिर्ते स्त्रीनिविषे अनुराग न करना ।

आगें ऐसा स्त्रीका शरीरविषे चन्द्रमादिकका स्वभाव स्थापनैतें प्राणीनिके आशक्तता हो है सो झूठी है ऐसा कहै हैं—

मालिनी छन्द

तव युवतिशरीरे सर्वदोषैकपात्रे

रतिरमृतमयखाद्यशसाधर्म्यतत्त्वेत् ।

ननु शुचिषु शुभेषु प्रीतिरेष्वेव साज्जी

मदनमधुमदान्वे प्रायशः को विवेकः ॥१३६॥

अर्थ—हे प्राणी ! सर्व दोषनिका पात्र ऐसा जु स्त्रीका शरीर तिसविषै चन्द्रमा आदि पदार्थनिके समान स्वभाव माननैतें जो तेरे प्रीति पाइए है, सी ए चन्द्रमा आदि पदार्थ शुचि हैं, अर शुभ हैं । इनि ही विषै प्रीति करनी भली है, परन्तु कामरूपी मदिराका मदकरि जो आधा भया तिस-विषै कहा विवेक है ?

भावार्थ—छोटे कवि स्त्रीके अंगनिविषे चन्द्रमा कमलादि पदार्थनिकी उपमा देइ अनुराग करावै है । तूं काम मदिराकरि आधा भया तोको किछु दोखे नाही । एहाड मांसके बने अंग तिनको चन्द्रमादिकका समानपनां कैसें बने ? बहुरि जो तेरी बुद्धिविषे चन्द्रमादिककी उपमा बने है तो जिनकी उपमा दर्द है ते तो इसर्ते किछु भले होहिगे । बहुरि स्त्रीके अंग तो अपवित्र हैं अर बुरे हैं । अर चन्द्रमादिक पवित्र हैं भले हैं । तातें चन्द्रमादिकनि ही विषे अनुराग क्यों न करे ? परन्तु जैसे कीडा विष्टाविषै रति मानें तैसें तू कामी स्त्रीनिके अंगनिविषे ही रति माने है । कामान्धको भले बुरेका विवेक होता नाही । तातें कामान्धपनां भेटि विवेकी होना बोध्य है ।

अग्रे स्त्रीका करीर विषे भ्रूति है सो मन पुंसक है । बहुरि मन नपुंसक है । जाली पुरुष है सो तिस नपुंसक करि तिन पुरुषनिका जीतना कैसे बने है ऐसा कहैं हैं—

पुष्पी छन्द

प्रियामनुभवत् स्वयं भवति कातरं केवलं
परेश्वनुभवत् तां विषयिषु स्फुटं ह्लादते ।
मनो ननु नपुंसकं त्विति न शब्दतत्त्वार्थतः ।
सुधीः कथमनेन सन्नुभयथा पुमान् जीयते ॥१३७॥

अर्थ—मन है सो स्त्रीकों भोगवतां आप तो केवल कायर हो है किछु बाकी भोगि सके नाहीं । बहुरि अन्य जे विषयी स्पर्शनादि इन्द्रिय तिनकों भोगवतै सन्तें प्रगट हर्ष करै है । तातें यह मन है सो केवल शब्द ही तें नपुंसक नाहीं है अर्थतें भी नपुंसक ही है । बहुरि भली बुद्धिका धनी जानी है सो दोऊ प्रकार शब्दतें भी अर अर्थतें भी पुरुषलिंग है । सो इस मन करि कैसे जीतिए है, अपि तु न जीतिए है ।

भावार्थ—कोऊ कहैगा मन विकारी होइ जाइ तब विवेकी कहा करै ? ताकों युक्ति करि समझाइए है । मनः ऐसा शब्द व्याकरण विषे नपुंसक लिंगी कहा है । सो मन शब्द ही तें नपुंसक लिंगी नाहीं है, अर्थतें भी नपुंसक ही है । जैसे नपुंसक स्त्री भोगवनेकों चाहै परन्तु आप भोगि सके नाहीं । अन्य पुरुष भोगवै तिनकी क्रीडा ही देखि आप हर्ष करै । तैसें यह मन स्त्री भोगवनेकों चाहै, परन्तु आप भोग करि सके नाहीं, स्पर्शनादि इन्द्रिय भोग करै तिनकी क्रीडा ही देखि आप हर्ष करै है । ऐसे मन तो शब्दतें अर अर्थतें दोऊ प्रकार नपुंसक है । अर सुबुद्धि है सो सुधी ऐसा शब्द व्याकरण विषे पुरुषलिंगी है । तातें शब्दतें भी पुरुष है । अर सुष्टु बुद्धि जाके पाइए ऐसा याका अर्थ है । सो स्त्री का धनी पुरुष ही होइ, स्त्रीकें स्त्री बने नाहीं । तातें अर्थतें भी पुरुष है । सो सुधी पुरुष पुरुषार्थकों समारे लो मन् नपुंसक करि हारे नाहीं । मन नपुंसक इस सुधी पुरुषकों कैसे जीतै ? तातें मनकों बलवान मानि आपको पुरुषार्थ न छोड़ना । पुरुषार्थ करि मन विकारका अभाव ही करना योग्य है ।

आगे तिस पूर्वोक्त^१ कारणों से मनको जीति विवेकी पुरुषनिकरि भला तप ही करना योग्य है। तिस तपको करता जीवके परम पूज्यपनाकी सिद्धि हो है, ऐसा कहें हैं—

अथरा छंद

राज्यं सौजन्ययुक्तं भुतबदुरुतपः पूज्यमग्राभिः पश्चात्
त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन्न लघुरतिलघुः स्यात्तपः ग्राह्यं राज्यम् ।
राज्यात्तस्मात् प्रपूज्यं तप इति मनसालोच्य धीमानुदग्रं
कुर्यादार्यः समग्रं प्रभवभयहरं सत्तपः पापभीरुः ॥१३८॥

अर्थ—जाते सुजनता जो नीतिता करि सहित तो राज्य अर शास्त्र-ज्ञानसहित तप, ए दोऊ पूज्य हैं। बहुरि इनि विषे भी जो राज्यको छोरि तप करे है सो तो लघु नाही हो है, उत्तमपनी पावे है। अर जो तपको छोरि राज्य करे है सो अत्यंत लघु हो है, नीचपनी पावे है। ताते राज्यते भी तप है सो प्रकर्षने पूज्य है। ऐसे मनकरि विचारि पापते भयभीत बुद्धिवान् आर्य पुरुष है सो सर्व प्रकार संसार भयका दूरि करनिहारा जो तप तिसको करे है।

भावार्थ—लोकविषे दोय प्रधान हैं। एक तो नीतिसहित राज्य अर एक ज्ञानसहित तप। बहुरि जो राज्य छोरि तप करे सो तो बंध हो है। अर तप छोरि राज्य करे सो अति निम्न हो है। ताते यह निश्चय है राजते भी तप विशेष प्रधान है, सो प्रत्यक्ष देखिये है, राजा तपस्वीकी वंदे, अर तपस्वी राजाको वंदे नाहीं। सो ऐसे विचारि जो ज्ञानी जन संसारते बरषा है सो राजको तो पापरूप संसारका कारण जानि अर तपको संसार दुःखका हरनहारा जानि तप ही को अंगीकार करे है।

आगे तप है लक्षण जाका ऐसा गुणका नाशते लघुपनी हो है। इस ही अर्थको दृष्टांत द्वारकरि दिखावता संता सूत्र कहें हैं—

पुरा शिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विष्णुधैरिणि ।

पश्चात् पादोऽपि नास्म्रासीत् किं न कुर्यात् गुणभतिः ॥१३९॥

अर्थ—पहले जब सुगंधादिक गुण होइ तब तो फूल हैं ते देवनिकरि भी मस्तक विषे धारिये हैं। बहुरि पीछे गुण जाते रहे तब तिन फूलनिकी

अरण है सो भी नांही भीटै। सो न्याय ही है—गुण का नाश है सो कहा
लुप्तता न करै, अपितु सर्व ही करै।

भावार्थ—लोकविषै गुण ही करि महिमा है, सो देखो जिस फूलको
सुगंधादिक गुण होतैं महंत पुरुष भी अपने मस्तक विषै राखैं थे तिस ही
फूलको गुण गए पीछे कोई पगनिकी ठोकर भी देता नाहीं। सो इहां भी
यह अर्थ समझनां, जो ज्ञान सहित तप होतैं जाकों देव भी पूजै थे तिस ही
को भ्रष्ट भए पीछे कोई ताका संगम भी नांही करै। सो गुणका नाश
लघुपना करै ही करै। तातैं गुणकी रक्षा ही करनी योग्य है। बहुरि इहां
ऐसा भाव जानना जो कुल वा पदस्थका वा भेषादिकका सम्बन्धकरि बडा-
पनी मानिये है सो भ्रम है। एक ही जीव गुण होतैं जो बंध था सोई गुण
गए निवृ भया, तो पूर्वं अन्य जीव गुणवान भए थे अर आप भ्रष्ट भया
तब उनके गुणनिर्ते यह कैसे बंध होइ। अपने वर्तमान गुणनिहीतें बंधपनां
ही है, ऐसा निश्चय करना।

अगें बहुत गुण होतैं भी दोषके अंशका भी रहना भला नांही। बहुरि
तिस दोषके अंशको रहते सते तिस दोषमयपनी ही भली है ऐसा अन्योक्ति
अलंकारकरि स्वरूप दिखावता संता सूत्र कहै है—

(वसन्त-तिलका छन्द)

हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं

तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः।

किं ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या,

स्वर्मानुबन्नु तथा सति नासि लक्ष्यः ॥१४०॥

अर्थ—हे चंद्रमा ! तू कलिमारूप लाञ्छन सहित ऐसा क्यों भया ? बहुरि
जो लाञ्छन सहित ही भया था तो तू सर्व ही कलिमा भई ऐसा क्यों न
भया। ते अतिशयकरि तेरे मलकों बलवती ऐसी जो अवशेष रही ज्योति
ता करि कहा सिद्धि है। इहां विचार करि जो राहुवत् तेसे ही सर्व काला
होय तो तू काहू करि लक्षने योग्य टोकने योग्य न हो है।

भावार्थ—इहां अन्योक्ति अलंकारकरि चंद्रमाको उलहनां दीया है।
सो कोई ऊंची मुनिपदवी धारि तिसविषे दोष लगावे है ताको बहु
उलाहनां जाननां। जैसे चन्द्रमा उज्ज्वल पदवीका धारक अर बाके किंचित्

कालिमा दीसै है ताकरि बाकों कलंकी कहिकरि सर्व टोकै है । अर जो राहु सर्व ही काला है तो बांका ऐसा ही पद जानि कोऊ टोकै नांही । तैसें तू विमल ऊंची मुनि पदवीका धारक भया है । अर तेरे कोई किछू दोष भासै है ताकरि तोकों कलंकी मानि सर्व टोकै हैं । अर जो नीचैकी गृहस्थ पदवीका धारक सर्वमल युक्त है तो बांका ऐसा ही पद जानि कोऊ टोकै नांही । तार्ते चंद्रमाका मिसकरि याकों सीख दई है तू दोष सहित क्यों भया । अर जो दोष सहित होना था तो सर्व ही दोष युक्त क्यों न भया । ऊंची मुनि-पदवी छोरि नीचली गृहस्थ पदवी ही अंगीकार करनी थी । रे ! तू केई ऊंची मुनि पदवीकी क्रियानिकों साथै है सो इनिकरि कहा साध्य है ? एइ तेरे दोषकों प्रगट करै हैं । जो तू भी गृहस्थ होइ तो अन्य गृहस्थवत् काहूकरि टोकनें योग्य न होइ । तार्ते हमारी यह शिक्षा है—जो ऊंची मुनिपदवी-कों धारै है तो दोषकों मति धारै । अर दोषकों धारै है तो मुनि पदकों मति धारै । आदिपुराणविषे भी ऐसा कथन हैः—अचारि हजार मुनि आदिनाथ स्वामीकी साथि दीक्षा लेइ भ्रष्ट भए, तब तिनकों देवता कहते भये । इस पदवीविषे ऐसा भ्रष्ट आचरण करोगे तो हम दंडेंगे । इस पदवीको छोरि जैसें रुचै तैसें करो । इहां कोऊ कहै लोक तो जैसें कहै, तैसें कहौ, परन्तु फल तो जेता गुण दोष होइ तेता ही लागें, ताका उत्तर षट्पाहुड विषे ऐसा कहा है—

जहजायरूपसरिसो तिलतुसमिचं ण गइदि अत्थेसु ।

जइ लेइ अप्पबहुयं तत्तो पुण बाइ णिग्गोयं ॥

अर्थ—यथाजातरूप सदृश नग्न मुनि है सो पदार्थनिविषे तिलका तुष मात्र भी न ग्रहण करै । जो थोरा बहुत ग्रहण करै तो तिसर्ते निगोद जाय । सो इहां देखो गृहस्थ तो बहुत परिग्रहका धारी थोरासा धर्म साथै तो भी शुभ गति पावै । अर मुनि थोरासा भी व्रत भंग करै तो निगोद जाइ । बहुरि न्याय भी ऐसें ही है । अनशनतप धारि अन्नका दाणा भी ग्रहै तो पापी होइ । बहुरि अनशन व्रत ना धारै, अर अवमोदर्य विषे तिसर्ते घणां भी भोजन करै तो धर्मात्मा होइ । ऐसे यह बात सिद्ध भई । दोष सहित ऊंची पदवीतें नीचैकी पदवी ही भली है । तार्ते दोष लगाइ ऊंची पदवीकों बिगारना योग्य नांही ।

१. गृहस्थवत् टोकनें. मु. १४०-१५

२. उचा मुनिपदको- अ. १४०-४

३. ऐसा आचरण मु. १४०-२०

४. गृहस्थ परिग्रहका. मु. १४०-५

आमें दोषकों विद्यमान होंतें ताकों प्रकाशनवाला अर आछादनवाला ऐसा दुर्जन अर आचार्य तिनके हितकारी अहितकारीपनातें^१ आराधनं न आराधनका योग्यपनाकों दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

शार्दूलछंद

दोषान् कांश्चन तान्प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छत्ययं
सार्धं तैः सहसा त्रियेषादि गुरुः पश्चात् करोत्येष किम् ।
तस्मान्मे न गुरुर्गुरुर्गुतरान् कृत्वा लघूंश्च स्फुटं
ब्रूते यः सततं समीक्ष्य निपुणं सोऽयं खलः सद्गुरुः ॥१४१॥

‘अर्थ—कोई गुरु प्रवृत्ति राखनेका भावकर शिष्यके पाइए ऐसे ते केइ दोष तिनकों छिपाइ करि प्रवर्तै है। बहुरि जो यह शिष्य तिन दोषनि-करि सहित शीघ्र मरनकों प्राप्त होइ तो पीछे यह गुरु कहा करे। तातें ऐसा मेरा गुरु नांही। बहुरि जो दोष देखनविषे जैसे प्रवीण होइ तैसैं निरंतर नीके अवलोकि मेरे थोरे दोषनिकों बहुत घने बधाईकरि प्रगट कहै है। ऐसा दुर्जन है सो मेरा भला गुरु है।

भावार्थ—पूर्व सूत्रविषे दोषवानकी निंदा करी थी। तहां कोऊ कहै कि अवगुणग्राही होना युक्त नांही। आपको तो गुणहीका ग्रहण करना। ताकों कहिए है। जो आप दोषकों भी धरे है अर अपना ऊंचापन भी राख्या चाहै है ताकों दोष प्रगट करनहारा बुरा भासै है। बहुरि जो धर्मात्मा अपनी अवस्थातें ऊंचापन प्रगट कीया न चाहै है अर कोई आपविषे दोष है ताकों छोडथा चाहै है, ताकों दोष प्रगट करनहारा बुरा नांही भासै है। सो इहां धर्मात्मा ऐसैं विचारे है, जे गुण दोषका ज्ञान तो गुरु-उपदेश तैं हो हैं। बहुरि जे गुरु प्रवृत्ति करावनेका लोभतें जैसैं अपना संप्रदाय भधे तैसैं किया चाहै अर दोषनिकों न कहै तो शिष्यको अपने दोषका ठीक न होइ, तब वह दोषकों छांडै नांही। बहुरि जो ऐसैं विचारे पीछे याका दोष छुडावेंगे, अर यह शीघ्र ही दोष सहित मरे कुगतिकों प्राप्त होइ तब गुरु कहा करे ? तातें दोषकों छिपावे सो गुरु नांही। बहुरि दुर्जन है सो थोरे दोषनिकों भी अवलोकि तिनिकों घने कहिकरि प्रगट करे तब धर्मात्मा अपना दोष जानि ताके अभाव करनेकों उद्यमवत होइ। ऐसैं दोषका कहनां उप-

देश समान गुणकर्ता हो है। तार्ते दोष कहनकारा दुर्जन है सो इस अपे गुस्समान कार्यकारी है। या प्रकार धर्मात्मा है सो दोष छिपावनेव गुस्ते भी अपना दोष कहनहारा दुर्जनको भी भला जानै है। इहां प्रश्नः जो दोष कहै मर्मछेद करनेतें पाप भी तो हो है ? ताका समाधानः— ईर्ष्या दोषकरि बुरा करनेके अर्थ दोष प्रगट करे है ताको तो पाप ही है। बहुरि जो कृष्णावत होइ दोष छुडावनेके अर्थ दोष प्रगट करे है ता पुन्य ही हो है। बहुरि प्रश्नः—जो दुर्जनको तो पाप ही हो है, वाको कैसे कष्टा है ? ताका उत्तरः—दुर्जन तो पापी ही है, परन्तु इहां दोष छि वनेवाला गुरु दुर्जनते भी बुरा है। ऐसा प्रयोजन लिए अलंकारकरि कहा है। परमाध' तें गुरु है नांही, ऐसे धर्मात्मा दोष कहनेवाले इष्ट माने है।

आगे तर्क करे हैः—जो शिष्यके दोष कहे चिंता उपजे ताका निषे के अर्थ आचार्य हैं ते दोषको छिपाइकरि प्रवर्ते हैं ऐसा कहे हैं—

विकाशयन्ति भव्यस्य मनोमुकुलमंशवः ।

रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुस्तयः ॥१४२॥

अर्थ—कठोर जे गुरुकी वाणी ते भव्य जीवका मनको प्रफुल्लित करे। जैसे कठोर जे सूर्यकी किरण ते कमलकी कलीको प्रफुल्लित करे।

भावाय—श्री गुरु दोष छुडावनेको वा गुणग्रहण करावनेको कदापि असुहावने कठोर वचन भी कहे, तहां भव्य जीवका मन' तिन बचननिब आनंदित ही हो है। वाके चिंता खेद न हो है। जैसे सूर्यकी किरण और आताप उपजावनहारी कठोर है, तथापि कमलकी कलीको प्रफुल्लित करे है। तेसे गुरुके वचन पापीको अपनी हीनता होनेकरि दुख उपजा हारे कठोर हैं, तथापि धर्मात्माके मनको आनन्द ही उपजावे है। धर्मा को श्री गुरु दवाइ उपदेश देवे हैं। तब वह आपको धन्य माने है।। कोऊ कहैः—कठोर उपदेश तें पापी तो दुःख पावे ? ताका उत्तर जाको तीव्र कषायी पापी जानें ताको कठोर उपदेश देते नांही, माध्यस्थ भावनां भावे हैं। इहां तो शिष्यको यह शिक्षा है—श्री गुरु ४ होनेके अर्थ कठोर वचन कहे हैं। किछू उनके ईर्ष्या प्रयोजन है नां तार्ते तिनको इष्ट जानि तहां आदर ही करना।

आपे तैसी भागीनिकरि धर्मके कहनेकों अर अङ्गीकार करनेकों सावधान ऐसे इस कालविषे प्राणी धोरे हैं ऐसा कहै हैं—

लोकद्वयहितं वस्तु भोतुं च सुलभाः पुरा ।

दुर्लभाः कर्तुमद्यत्वे वस्तु भोतुं च दुर्लभाः ॥१४३॥

अर्थ—पूर्व ती दोऊ लोकविषे हितकारी ऐसा धर्म ताहि कहनेकों अर सुननेकों तो सुलभ थे । बहुरि करनेकों दुर्लभ थे । बहुरि अब इस काल विषे कहनेकों अर सुननेकों भी दुर्लभ भए हैं ।

भावार्थ—जो धर्म इस लोकविषे अर परलोकविषे जीवकों भलो करे ऐसे धर्मके कहनेवाले अर सुननेवाले पूर्व चौथा कालविषे बने थे । अर अङ्गीकार करनेवाले तब भी धोरे ही थे, जातैं संसारविषे धर्मात्मा धोरे ही हो हैं । बहुरि अब यह पंचम काल ऐसा निकृष्ट है जिसविषे सांचे धर्मके कहनेवाले अर सुननेवाले भी धोरे ही पाइये है । कहनेवाले तो अपने लोभ मानादिकके अर्थी भये तातैं यथार्थ कहै नाहीं । अर सुननेवाले जड़वक्र भये तातैं परीक्षा रहित हठप्राही होत संते यथार्थ सुनै नाहीं । बहुरि कहना सुनना ही दुर्लभ भया तो अङ्गीकार करनेकी कहा बात । ऐसैं इस काल विषे धर्म दुर्लभ भया है सो न्याय ही है । यह पंचमकाल ऐसा निकृष्ट है जा विषे सर्व ही उत्तम वस्तुनिकी हीनता होती आवे है, ती धर्म भी तो उत्तम है, याकी वृद्धि कैसे होइ ? तातैं ऐसे निकृष्ट कालविषे आकों धर्मकी प्राप्ति होय है सो ही धन्य है ।

आगैं कोऊ संदेह करै कि दोऊ लोकविषे हितकारी धर्म ताके कहनहारे श्रीगुरु तिनिकरि औरनिका दोषकों कहि तिस^१ दोषतैं निधूसि करावनी । सो तैसैं कीए शिष्यके अपना दोष प्रगट होनेतैं अनिष्टका संयोग भया तातैं वह आतंभ्यानी होइ किछू भी भला मार्ग विषे न प्रवर्तैं सो ऐसा संदेह दूरि करत संता सूत्र कहै हैं—

पृथ्वीछंद

गुणगुणविषेकिमिविहितमप्यलं दूषणं

भवेत् सदुपदेशक-मतिमतामतिप्रीत्ये ।

कृतं किमपि भार्प्यतः स्तवनमप्यतीर्थोचितैः

न तोषयति तन्मनांसि खलु कष्टमज्ञानता ॥१४४॥

वर्ध—गुण अर दोषका विवेक सहित जे सत्पुरुष तिनकरि अपना दूषण अतिशय करि प्रकट किया हुवा भी बुद्धिवान जीवनि के जैसे भला स्वपदेश प्रीति उपजावे तैसे अत्यन्त प्रीतिके अधिक हो है। बहुरि धर्मतीर्थके न सेवनहारे ऐसे जीव तिनकरि धीठपनाते किछू किया हुवा गुणानुवाद है सो भी तनि बुद्धिवानोंके मननिकों नाहीं संतोष उपजावे है। इहां अन्यथापनों भासे है सो यह अज्ञानता खेदकारी है।

भाषार्थ—जो आका हित चाहे सो तो जैसे बाका भला होइ तैसे ही करे। ताते उस जीवके बुरा होनेका कारण जो दोष ताके छुडावनेके अधिक सत्पुरुष दोष भी प्रकट करे हैं। जो ए दोष न प्रगट करे तो अज्ञानी जीव अपना दोषकों कैसे जाने। बहुरि बिना जाने दोषकों कैसे छांडे। बहुरि जो जिसते अपना लोभादिक प्रयोजन साध्या चाहे सो जैसे बाकों प्रसन्न होता जार्ने तैसे ही करे। ताते उस जीवके दोषनिकों भी धीठपनाते गुण ठहराई बडाई करे। जो ए बडाई न करे तो अज्ञानी जीवनि का मान कैसे बचे। बहुरि याका मान न बचावे ती यह उनका प्रयोजन काहे कों साबे। ऐसे सत्पुरुष दोष भी प्रगट करे अर अधर्मी बडाई भी करे है। तहां मूर्खको तो दोष कहना अनिष्ट भासे है अर गुण कहना इष्ट भासे है। बहुरि जे विवेकी हैं ते ऐसे जाने है जो मेरा भला होनेके अधिक दोष प्रगट करें हैं सो यह दोषका प्रगट करना है सो ही मुझकों भली शिक्षा है। ऐसे विचारि तहां इष्टपनीं माने है। बहुरि जो ए अपना प्रयोजन अधिक दोषकों गुण ठहरावे ते ए ठिग हैं। जो यह बडाई है सोई मेरे बुरा होनेका कारण है। ऐसे विचारि तहां अनिष्ट माने है। ताते दोष कहे विवेकीनिके आर्त-ध्यान होनेका भ्रम करना नाहीं।

आगे दोष प्रगट कीये दोष देखनेते दोषका त्याग करना। अर गुण देखनेते गुणका ग्रहण करना सो ही बुद्धिवानोंके करने योग्य कार्य है ऐसा कहै है—

त्यक्तहेत्वन्तरापेक्षौ गुणदोषनिबन्धनौ।

यस्यादानपरित्यागौ स एव विदुषां धरः ॥१४५॥

अर्थ—छोड़ी है अन्य कारणकी अपेक्षा जिनविषे, बहुरि गुण दोष ही का है कारण जहां ऐसे जे ग्रहण अर त्यागते तिस जीवके पाइए सो ही ज्ञानीनिविषे प्रधान जानना।

भावार्थ—काहूका ग्रहण करना काहूका त्यजन करना ऐसे जीवनि के प्रवृत्ति पाईए है। तहां सम्यग्दर्शनादिक गुण जिनकरि निषे तिनका तौ

ग्रहण करना, 'अर मिथ्यास्वादिह दोष' जिनकर निषेध तिनका त्याजन करना। ऐसै गुण दोषकी अपेक्षा कीयें जिनके ग्रहण त्याग पाईए है, अर अन्य कोई विषय कषायादिकका प्रयोजन जहां न पाईए से जीव उत्कृष्ट ज्ञानी जानवे। जातें ए अपना हित साथै हैं। बहुरि हित साधना कोई बुद्धिवानोंके करने योग्य कार्य है।

आगे अन्यथा ग्रहण त्याग विषे दूषण कहै है—

हितं हित्वाग्रहिते स्थिरा दुर्धीर्दुःखायसे भृशं ।

विपर्यये तयोरेधि त्वं सुखायिष्यसे सुधीः ॥१४६॥

अर्थ—हे जीव ! तूं हितको छोड़ि अहितविषे तिष्ठकरि दुर्बुद्धि होत संता आपको अत्यंत दुःखको करै है। तातें तूं सुबुद्धि होत संता तिनका उल्टा भाव जो अहितको छोड़ि हितविषे तिष्ठना तिसविषे बुद्धिको प्राप्त होइ। ऐमें तूं आपके सुखको प्राप्त करेगा।

भावार्थ—हे जीव ! तैं सम्यग्दर्शनादिक हितकारी गुणरूप कार्य ताका तो त्याग कीया, अर मिथ्यादर्शनादिक अहितकारी दोषरूप कार्य ताका ग्रहण कीया सो ऐसे त्याग ग्रहणतें तूं अनादिहीतें दुखी भया है। सो तूं ही अपनी अवस्थाको विचारि देखि मैं कैसे परिणम्यां अर ताका फल मोक कहा भया। बहुरि जै तूं तिसतें उलटा परिणमे, गुणका ग्रहण करै, दोषको तजे तो तूं अवश्य सुखी होइ। जातें कारण उलटा भए कार्य भी उल्टा होइ ही होइ। जैसे जल छोड़ि अग्निका सेवनि कीएं आताप हो है। बहुरि जे अग्नि छोड़ि जलका सेवन करै तो शीतलता होय ही होय। तैसे इहां भी जिस अनादि परिणमनतें दुखी भया है तिसतें उलटा परिणमें तो सुखी होय ही होय। स । अनादितें तो गुण छोड़ि दोष सेवन कीया। अब तोको दोष छोड़ि गुणका ग्रहण करना योग्य है।

आगे कारण सहित गुण अर दोष जानें ऐसे हो है ऐसा दिखावता संता सूत्र कहै है—

शिक्षरणी छंद

इमे दोषास्तेषां प्रभवनममीम्यो नियमतः

गुणाश्चैते तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः ।

त्यजंस्त्याज्यान् हेतून् अटिति हितहेतून् प्रतिभजन्

स विद्वान् सद्बुधः स हि स हि निधिः सौख्ययशसोः ॥१४७॥

अर्थ—ये दोष हैं अर तिन दोषनिका इनि कारणनिर्ते उपजना हो है। बहुरि ये गुण हैं अर इनि गुणनिका इनि कारणनिर्ते उपजना हो है। ऐसैं निश्चै करनहारा जो जीव त्यजने योग्य जे कारण तिनकों ती सीध छोरता है अर हितके कारण तिनकों सेवता है सोई जीव जानी है। अर सोई सम्यक्चारिणी है अर सोई सुख अर यशका निधान है।

भावार्थ—विवेकी पुरुष हैं सो पहले दोषकों अर गुणकों पहचानैं। तहाँ विचार कीए मिथ्यात्वादिक तौ दोष भासै, जातैं एई आत्माकों दुखी करै हैं। बहुरि सम्यक्त्वादि गुण भासै, जातैं ए आत्माकों सुखी करै हैं। बहुरि दोषके अर गुणके जे कारण हैं तिनकों पहचानैं, तहाँ विचार कीए कुदेव कुगुरु कुशास्त्रादिक वा विषयादिक सामग्री तौ दोषके कारण भासै। अर सुदेव सुगुरु सुशास्त्रादिक वा व्रत संयमादिक गुणके कारण भासै। ऐसैं निश्चै भए त्यजने योग्य जे दोषके कारण तिनकों त्यजै, अर ग्रहण योग्य जे गुणके कारण तिनकों ग्रहे। तहाँ दोष गुण अर तिनके कारण तिनिका निश्चयकरि जानना भया सो तौ सम्यग्दर्शन सहित सम्यग्ज्ञान है। अर सर्व दोषका कारण छोड़ि गुणका ग्रहण करना सो सम्यक्चारित्र्य है। ऐसैं ए तीनों मिले मोक्षमार्ग भया, ताका फल मोक्ष हो है। तहाँ अनन्त सुखकों अनुभवे है, अर वाका सर्व प्रकार महिमा हो है। तातैं पहलें कारण सहित गुण दोषकों जानना योग्य है।

आगैं विवेकी जीवकरि हितकी वृद्धि अहितका नाश ए दोष कारण करने योग्य हैं, जातैं तिस बिना अन्य धनादिकविषैं जे वृद्धि नाश है तिनिका तौ सर्व प्राणीनिके समानपना पाईए है ऐसा कहै हैं—

वसन्ततिलका छन्द

साधारणो सकलजन्तुषु वृद्धिनाशौ

जन्मान्तरार्जितशुभाशुभकर्मयोगात् ।

धीमान् स यः सुगतिसाधनवृद्धिनाशः

तद्व्यत्याद्विगतधीरपरोऽभ्यधापि ॥१४८॥

अर्थ—अन्य पूर्व जन्मनिविषैं निपजाए ऐसे पुन्य पाप कर्म तिनिके उदयरूप संयोगतैं धारीर धनादिकका बधना वा नाश होना सो तौ सर्व प्राणी-निविषैं समान पड़ए है। बहुरि बुद्धिवान सोई है जो सुगतिकों कारणभूत वृद्धि

नाश जाके पाइए ऐसा होइ । बहुरि इस जीवतें अन्य जीव है सो तिसलैं जलटा दुर्गतिका साधन बुद्धि नाश होनेतें निर्बुद्धि है ऐसैं श्री गुरुनैं कहा है—

भावार्थ—लोकविषैं घनादिककी बुद्धि भए अर दरिद्रादिकका नाश भये जीवकों बुद्धिमान मानीये है । बहुरि दरिद्रादिककी बुद्धि भए अर घनादिकका नाश भए निर्बुद्धी मानीये है । सो यहू तो मिथ्या है । जातैं ऐसा बुद्धि-नाशविषैं तो जीवका किछू कर्तव्य नाहीं । जैसा पूर्वोपाजित पुन्य-पापका ऊबै हो है तैसा कार्य स्वयमेव सर्व जीवनिके हो है । सो प्रत्यक्ष तो कोऊ घना बुद्धिवान् होइ सो भी दरिद्री देखीये है । कोऊ सर्व प्रकार मूरख होय सो भी धनवान देखीये है । बहुरि एक ही जीव जिस बुद्धितें घना बुद्धिवान भया होइ सोई जीव तिस ही बुद्धितें निर्धन होता देखीये है । तातैं ऐसे बुद्धि-नाशविषैं तो बुद्धिका किछू प्रयोजन है नाहीं । इहां पुरुषार्थ मानना निरर्थक है । बहुरि सम्यक्त्वादिक धर्मरूप भावनिकी बुद्धि भए अर मिथ्यात्वादिक अधर्मरूप भावनिका नाश भए बुद्धिवान् मानीये । अर मिथ्यात्वादिककी बुद्धि भए सम्यक्त्वादिकका नाश भए निर्बुद्धि मानीये, सो यहू सत्य है । जातैं ऐसा बुद्धि नाशविषैं जीवका कर्तव्य है । जैसा अपनी बुद्धिका बिचार होइ तैसा कार्य जीवका कीया हुवा जीवके हो है । सो प्रत्यक्ष कोऊ तो तिर्यचादिक भी अपनी बुद्धितें धर्म साधनकरि स्वर्गादिककों प्राप्त हो है । कांऊ राजादिक भी निर्बुद्धी होइ अधर्म साधनकरि नरकादिककों प्राप्त हो है । तातैं ऐसे धर्मका बुद्धि-नाशविषैं ही बुद्धिका प्रयोजन जानि इहां ही पुरुषार्थ करना योग्य है ।

आगैं जे सुगतिके साधन धर्मरूप भाव तिनकी बुद्धिके कारणहारे जीव हैं ते ओरे हैं ऐसैं दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

शिखरणीछंद

कलौ दण्डो नीतिः स च नृपतिमिस्ते नृपतयो
नयन्त्यर्थार्थं तं न च धनमदोऽस्त्याश्रमवताम् ।
नतानामाचार्या न हि नतिरताः साधुचरिताः
तपःश्रेष्ठे श्रीमन्मणय इव जाताः प्रचिरलाः ॥१४९॥

अर्थ—कलि कालविषैं नीति तो दंड है । दंड दीयें न्याय मार्ग चाले । बहुरि सो दंड राजानि करि हो है । राजा बिना और देनकों समर्थ नाहीं ।

१. ऐसे बुद्धिनाशविषै. अ. १४८-३

बहुति ते राजा धनके अर्थ न्याय करे हैं। जामें धन आवनेका प्रयोजन न सधै ऐसा न्याय राजा करते नाहीं। बहुति यह धन है सो आश्रमी जे मुनि तिनके पाइए नाहीं। तिनका भेष ही धनादिक रहित है। ऐसैं तो इति भ्रष्ट भए मुनिनिकों राजा न्यायमार्गविषे चलावते नाहीं। बहुति आचार्य हैं ते आपको बिनय नमस्कारादिक करावनेके लोभी भए। ते नम्रीभूत भए जे मुनि तिनकों नाहीं न्यायविषे प्रवर्तवि हैं। ऐसैं इस काल विषे तपस्वी जे मुनि तिन विषे मुनिका भला आचरण जिनके पाईए ऐसै मुनि ते, जेसैं शोभायमान उत्कृष्ट रत्न थोरे पाईए तैसैं थोरे विरले पाइए है।

भावार्थ—इस पंचम कालविषे जीव जड़ वक्र उपजै हैं ते दंडका भय बिना न्यायविषे प्रवर्तें नाहीं। बहुति दंड देनेवाले लोकपद्धतिविषे तो राजा हैं, अर धर्म पद्धतिविषे आचार्य हैं। तहां राजा तो धनका जहां प्रयोजन सधै तहां न्याय करे, मुनिनिकें धन नाहीं तातैं राजा मुनिनिये न्याय चलावे नाहीं, जेसैं प्रवर्तैं तैसैं प्रवर्तैं। बहुति आचार्य हैं ते बिनयके लोभी भए सो दंड दे नाहो। ऐसैं भय बिना मुनि स्वच्छंद भए हैं। कोई विरले मुनि यथार्थ धर्मके साधनहारे रहे हैं।

आगैं जे मुनि आचार्यनिको नाहीं नमैं है, उनकी आज्ञामें नाहीं रहै हैं, अर स्वच्छंद प्रवर्तैं हैं तिन सहित संगति करनी योग्य नाहीं—

एते ते मुनिमानिनः क्वलिताः कान्ताकटाक्षेभणैः

अङ्गालग्नशरावसन्नहरिणप्रख्याः भ्रमन्त्याकुलाः ।

संघतुं विषयाटवीस्थलतले स्वान् क्वाप्यहो न क्षमाः

मा ब्राजीन्मरुदाहताभ्रचपलैः संसर्गमेभिर्भवान् ॥१५०॥

अर्थ—ते ये प्रत्यक्ष मुनि नाहीं अर आपको मुनि मानैं ते स्त्रीनिके जु कटाक्ष लीए अवलोकन तिनकरि घासीभूत भए उनकरि ग्रहे हुए अंग विषे लागे है बाण तिनकरि पीडित जे हिरण तिनके सद्गुण व्याकुल होत संते भ्रमण करे हैं। बहुति विषयरूपी वनका जो स्थल भाग ता विषे कहीं आपनिकों स्थिर राखनेकों समर्थ न हो हैं सो पवन करि खंडित कीए बादले जेसैं चपल होइ तैसैं चंचल जे ए भ्रष्ट मुनि तिन सहित हे भव्य तूं संगतिकों भी मति प्राप्त होहु।

भावार्थ—जैसे हिरण्यक अंगविषै बाण काट्या होइ सो वह उसकी पीडातें व्याकुल हुवा कूदता फिरै, कहीं वन भूमिकाविषै स्थिर रहने की समर्थ न होइ। तैसे ए भ्रष्ट मुनि भागों तिमिकें अंतरंगविषै स्त्रीनिका कटाक्षरूप अवलोकन सोई कामवाण लगा है सो ए उसकी पीडातें व्याकुल हुये भ्रमरूप होय रहे हैं। कहीं विषयनिविषै मन लगावनेको समर्थ न हो हैं। कामकी तीव्रता करि धर्म साधन करना तो दूर ही रही, परन्तु बेखना सूचना सुनना इत्यादि विषयनिविषै भी मनको स्थिर नाहीं करि सके हैं। सो जैसे पवन करि विषटाए हुये बादले चंचल हो हैं, तैसे विकार भावकरि भ्रष्ट कीए हुए मुनि चंचल हो हैं सो उनका तो ह नहार ऐसा ही है, परन्तु हे भव्य ! ते किछू धर्मबुद्धि है तातें तोकों सीख देवे हैं। ऐसे भ्रष्टनिकी संगति तूं मति करै। जो संगति करेगा तो तूं भी उनका साथी होय दुर्गति को प्राप्त होगा। इहां भाव यह जो भ्रष्ट मुनि संगति योग्य भी नांही है।

आगे इन सहित संगतिकौ न प्राप्त होता जो तूं सो ऐसी सामग्री पाइ याचनां रहित हुवा तिष्ठि ऐसी सीख देता सूत्र कहै हैं—

वसंततिलका छंद

गेहं गुहाः परिदधासि दिशो विहायः

संव्यानमिष्टमन्नं तपसोऽभिबुद्धिः ।

प्राप्तागमार्थं तव सन्ति गुणाः कलत्र-

मप्रार्थ्यवृत्तिरसि यासि वृथैव याञ्चाम् ॥१५१॥

अर्थ—पाया है आगमका अर्थ जिहि ऐसे जीवको संबोधै है। हे प्राप्ता-गमार्थ ? तेरे गुफा तो मंदिर है। अर दिशानिकों तूं पहरै है। आकाश असवारी है, तपकी बधवारी सो इष्ट भोजन है। गुण हैं ते स्त्री हैं। ऐसे नांही पाइये है काहू पासि याचने योग्य वृत्ति आकी ऐसा तूं भया है। अब तूं वृथा ही याचनां प्राप्ति हो है। तोकों दीन होना योग्य नांही।

भावार्थ—लोकविषै इतनी वस्तुकी चाहि भएँ याचनां करिये है। प्रथम तीं धनको याचै सो तै आगमका अर्थ सो ही अटूट सर्व मनोरथका साधनहारा धन पाया। बहुरि मन्दिरको याचै सो गुफा आदि स्वयमेव बनि रहे तेरे मन्दिर पाइए है। बहुरि वस्त्रको याचै सो तूं दिशाक्षी वस्त्रक पहरै है, दिगम्बर भया है। बहुरि असवारी याचै सो आकाशरूपी असवारी तेरे पाइए है जहां इच्छा होय तहां गमन करि। बहुरि भोजनको याचै सो तपका बधनां सोई तेरे वृत्तिका उपजावनहारा इष्ट भोजन है। बहुरि

स्त्रीको याचै सो क्षमा आदि गुण तेई तोकू रमावनहारी स्त्री है। ऐसे तेरे सामग्री पाइए है सो अब तोकौ कहा चाहिए, तूं याचना करे। तेरी तौ दीनता रहित सर्वोत्कृष्ट वृत्ति अई है या तें तूं याचना रहित तिष्ठि, ऐसी शिक्षा ताकौ दई है।

आगैं जो याचना करे सो छोटा है, अर न करे सो बड़ा है ऐसैं दिखावता सूत्र कहै है—

परमाणोः परं नान्यं नमसो न परं महत् ।

इति ब्रुवन् किमद्वाक्षीन्नेमौ दीनाभिमानीनौ ॥१५२॥

अर्थ—परमाणुतैं अन्य कोई छोटा नांही, अर आकाशतैं अन्य कोई बड़ा नांही। ऐसैं कहता जो पुरुष है सो इनि दीन और अभिमानीनिकौ कहा न देखता भया।

भावार्थ—परमाणुतैं छोटा नांही, आकाशतैं बड़ा नांही, ऐसैं कोई कहै है, तहां जानिए है वानें दीन अभिमानीनिकौ देखे नांही। जो दीनकौ देखता तौ परमाणुतैं भी छोटा दीनकौ कहता अर अभिमानीकौ देखता तौ आकाशतैं बड़ा अभिमानीकौ कहता। भाव इहां यहु है—जो याचना करनेवाला दीन पुरुष है सो धर्म वा मानादिक घटनेतैं सबनितैं छोटा ही है अर जाचनान करे ऐसा अभिमानी है सो धर्म वा मानादि बधनेतैं सबनितैं बड़ा है। इहां प्रश्नः—जो दीनकें मानादिक घटे तहां धर्म कैसें होइ ? अद अभिमानीकें मानादिक बधे तहां धर्म कैसें होइ ? कषायनिके अर धर्मकें तो प्रतिपक्षीपनी पाइए है। ताका समाधान—कोई कषायकी तीव्रता करि कोई कषाय घटे तहां धर्म नांही। सो दीनकें लोभ कषायकी तीव्रताकरि मानादिक घटे है। तातैं याकें धर्म नांही, पाप ही उपजे है। बहुरि सर्व कषाय घटनेतैं भ्रमकरि कोई अवस्था कषायीकी सी भासै तहां धर्म ही है। सो इहां मान कषायवालेका नाम अभिमानी नांही है। लोभतैं काहूकौ जाचै नांही ताका नाम अभिमानी है। सो याकें सर्व कषाय मंद होनेतैं लोभकरि पापी जीवनिकौ नञ्जीभूत न हो है। तातैं भ्रमकरि मानीसा भासै, परंतु मानी है नांही। तातैं याकें धर्म ही है। ऐसैं जानि दीनता न करनी।

आगैं पूछे है जो याचकको गौरव कहां गयो जाकरि तिस ज याचककौ लघुपनीं होय, ऐसैं पूछे उत्तर कहै हैं—

याचितुर्गौरवं दातुर्मन्ये संक्रान्तमन्यथा ।

तदवस्थौ कथं स्वात्तामेतौ गुरुलघू तदा ॥१५३॥

अर्थ—यै ऐसे मानी हों जो याचकका गौरव है सो दातारविषै संक-
मन्नरूप भया । जो ऐसै न होइ अन्नचा होइ तीस याचनाके काल
विषै याचनारूप अर देनेरूप है अवस्था जिनकी ऐसै ए होऊ बड़ा अर
छोटा कैसै हो हैं ।

भावार्थ—उत्पेक्षा अलंकार करि आचार्य कहै हैं:—हमको ऐसा भासै
है जो पहलैं तो दोउ पुरुष समान थे । बहुरि जिस समय याचक याचना
करै अर दातार देवै तिस समय याचकका बड़ापना वा सो निकसि दातार
विषै प्राप्त होइ गया । तार्तै तत्काल याचक तो हलका हो है अर दातार
महंत हो है । जो ऐसै न हो तो तिस समय याचक तो संकोचादिक रूपकरि
हीन कैसै भासै है, अर दातार प्रफुल्लितादि रूपकरि महंत कैसै भासै है ।
तार्तै दीनपना निषिद्ध है । कोउ कहै कि ऐसै है तो मुनि भी तो दान लेवै
है, उनको भी हीन कहौ । ताका उत्तर—मुनि है ते याचना करि दीन होइ
दान नांही लेवै हैं । जैसै कोई राजानिकी भेट करै तैसै भक्त पुरुष
विनयस्यो दान देवै है । तहां भी लोभतैं आसको होइ ग्रहण नांही करै है,
तार्तै यह हीन नांही होवै है । लोभतैं दीनताकरि लियो चाहै सो ही
पुरुष हीनताको प्राप्त होइ है । आगे लेनेवालेका अर देनेवालेका गतिविशेष
दिखावता सूत्र कहै हैं—

अधो जिघृक्षन्तो यान्ति यान्त्यर्ध्वमजिघृक्षवः ।

इति स्पष्टं वदन्तौ वा नामोन्नमौ तुलान्तयोः ॥१५४॥

अर्थ—जिनके ग्रहण करनेकी इच्छा पाइए है ऐसे जीव हैं ते अधो-
गतिकों प्राप्त हो हैं । बहुरि जिनके ग्रहण करनेकी इच्छा नांही ऐसे जीव हैं
ते ऊर्ध्वगतिकों प्राप्त हो हैं । सो ऐसै:—ताखडीके दोय पालडे तिनिका
नीचा होना ऊंचा होना ते मानौ स्पष्ट प्रगटपने कहै हैं ।

भावार्थ—ताखडीके दोय पालडे समान हैं, तहां जो अन्य वस्तुका
ग्रहण करै सो तो नीचा होइ जाय, अर न ग्रहण करै सो ऊंचा हो जाय ।
ए ऐसै होतैं संतै मानू यह बतावै हैं:—जैसै हमारी दशा हो है तैसै जो
लोभकरि ग्रहण करैगा सो तो तत्काल भी नीचा होइगा, अर आगामी नर-
कादिक नीची गतिकों प्राप्त होगा ।^१ अर जो लोभ छोड़ि ग्रहण न करैगा
सो तत्काल भी ऊंचा रहेगा, अर आगामी स्वर्ग भोक्ष ऊंची गतिकों प्राप्त
होगा । ऐसै युक्तिकरि बहु प्रयोजन दिखाया दीनताकरि हीनता अर दुर्गति

१. अन्नचा न होइ १५३.६

२. नीची गतिकों प्राप्त होगा । ऐसै युक्तिकरि बहु, च, १५४.२

हो है, तार्ते दीनता न करवी । इहां कोऊ पूछे—दीनताविषे ऐसा पाप कहा है ? ताका उत्तर:....दीन पुरुषके लोभकषाय ऐसा तीव्र हो है जाकरि अन्य कषाय भी निर्बल होइ जाइ, लोक लज्जा भी मिटि जाइ, धर्मको भी गिने नांही । बहुत कहा, धर्म सर्वोत्कृष्ट है ताको भी अपमान कराय अपना प्रयोजन साध्या चाहै, तार्ते दीनता महापाप है ।

आगे चाचकनिका मनोवांछित अर्थकी सिद्धि न करे ऐसा जु ईश्वरपनां तिसते दरिद्रपना ही भला है ऐसे दिखावता सूत्र कहै हैं—

सस्वमाशासते सर्वे न स्वं तत् सर्वतर्पि यत् ।

अर्थिवैमुख्यसंपादिसस्वत्वान्निस्वता वरम् ॥१५५॥

अर्थ—सस्व कहिये धनादिक सहित पुरुष ताकीं सर्व ही जाचै, अर ऐसा धनादिक होइ नांही, जो सर्वको तृप्त करे । तार्ते अर्थीनिकों विमुखका करनहारा ऐसा जु धन सहितपनां तिसते धन रहितपनां है सो ही भला है ।

भावार्थ—कोऊ जानैगा कि धनवान भए अर्थीनिके मनोरथ पूर्ण कीजिये है । तार्ते धनवान होना भला है, सो ऐसें तो धनवानपनां काहू के न होइ जाकरि सर्व अर्थीनिके मनोरथ पूर्ण करि सकै, अर किंचित् धनवानपनां होइ तब सर्व अर्थी याकी आशा करै । तहां सर्वकी आशा पूर्ण होइ नांही, तब वे अर्थी यार्ते दुखी होइ विमुख हो हैं । तार्ते ऐसे धनवानपनांते निर्धनपनां ही भला है । निर्धन भए कोऊ याकी आशा न करै । प्रत्यक्ष देखो धनवानके राजा मित्र स्त्री पुत्र याचकादि सर्व लागू होइ अर निर्धनके कोऊ लागू न होइ । तार्ते दातार होनेके अर्थ धनवान होनेकी चाहि करिये है तहां लोभ अर मानका आधिक्य जाननां । जो स्वयमेव धनवान होइ अर सर्वत्याग न करि सकै तहां दान देनेमें किछु लोभका त्याग भया ताकरि तितना ही भला हो है । तार्ते तिसकू दान देनी कहा है । बहुदि दानका छलकरि धनवानपनाको भला जानना योग्य नांही ।

आगे जे धनवानको जाचे हैं तिनके आशास्वरूपी खानि कैसी है ऐसा कहै हैं—

आशाखनिरतीवामद्गाधा निधिभिश्च या ।

तापि येन समीभूता तसे मानचनं धनम् ॥१५६॥

अर्थ—जो आशास्त्री खानि निधनिते भी अत्यंत अथाह होत भई सौ भी आशा खानि जिसिकरि समानरूप भई सौ तेरे धना मानरूपी धन जाननां ।

भावार्थ—धनादिककी चाह ताका नाम आशा है सोई भई खानि सो नव निधाननिते भी अथाह है । निधाननिविषे धनादिक काढेतें निषाग टूटे नाहीं । परंतु कदाचित् उनका तो चाह आवै, बहुरि इस आशाविषे जो धनादिककी चाह पाइए है ताका चाह नाहीं । नव निधान मिले भी आशा बड़ी ही रहै है । ताते जानीये है, उन निधाननिते भी याके भी अथाहपनां पाइए है । बहुरि हे जीव ! जो तेरे यह संतोषवृत्तिकरि याचनादिक नम्रता न पाइए है, ताका नाम इहाँ मान है । सोई भया धन ताका प्रमाण ऐसा बहुत है जाकरि वैसी आशा खानि समानरूप हो है । पूर्वोक्त मानधन भए आशाके अधिकताका अभाव हो है । ताते नव निधाननिते भी अभिमानरूपी धनकों बड़ा जानि संतोषरूप होइ धनादिके अर्थ याचना करनी योग्य नाहीं, जाते आशा भेटनेके अर्थ धनादिक जाचिए है सो निधान पाए भी आशा न मिटे तो स्तोक धनादिकते कैसें यह मिटेगी । बहुरि संतोषवृत्तिकरि धनादिके अर्थ नम्रीभूत न होना ऐसे ये परिणमन उपादेय है ।

आगे सो आशा खान मान धनकरि कैसें समान भई ऐसे पूछे कहै है—

आशाखनिरगाधेयमधःकृतजगत्त्रया ।

उत्सर्प्योत्सर्प्य तत्रस्थानहो सद्भिः समीकृता ॥१५७॥

अर्थ—यह आशास्त्री खानि है सो अथाह है । कैसें है यह ? नीचे कीचे है तीन जगत जानै ऐसी है । सो तिस आशास्त्री खानिविषे तिष्ठते धनादिक तिनिकों काढि काढि वह आशास्त्री खानि सत्पुरुषनिकरि समान करी है, सो यह बड़ा आश्चर्य है ।

भावार्थ—पाषाणादिककी कोई खानि होय तामेंस्यो पाषाणादिक काढि तिस खानिको अन्य भूमि समानि करना सो ही कठिन देखिये है । बहुरि यह आश्चर्य देखो यह आशास्त्री खानि ऐसी तो अथाह, जानै तीन लोक नीचे कीए, तीन लोककी संपदा भी आशाविषे नीची है । अर आशा अधिक बड़ी है । सो ऐसी आशा खानि तामें तिष्ठते पदार्थ तिनिकों काढि काढि करि सत्पुरुष ताको समान करे हैं । भाव यह—आशाविषे अनेक पदार्थनिकी चाह पाइए है । तहां सत्पुरुष हैं ते त्याग भाव करि इसकी

चाह छोरी, ऐसैं सर्व चाह छोरि तिस आशाकों मिटाहि समान भव जो
वीतराग भाव तिसरूप प्रवर्तै है ।

आगे निर्ग्रन्थपनांकी अवलंबिकरि प्रतिज्ञा करी है महाव्रतनिकी जानैं
ऐसा मुनि है ताकै परिग्रहका अंगीकार करनेका अभावतैं ऐसैं पूर्वोक्त प्रकार
ही इस आशाका समानरूप करना योग्य है ऐसैं दिखावता संता विहित
इत्यादि दोय काव्य कहै हैं—

हिरणीछंद

विहितविधिना देहस्थित्यं तपांस्युपबृंहय—

न्नशनमपरैर्मनस्या दत्तं क्वचित् कियदिच्छति ।

तदपि नितरां लज्जाहेतुः किलास्य महात्मनः

कथमयमहो गृह्णात्यन्यान् परिग्रहदुर्ग्रहान् ॥१५८॥

अर्थ—मुनि है सो तपको बधावता शरीरकी स्थितिकै अर्थ जो भोजन
योग्य विधिकरि अन्य गृहस्थां भक्तिकरि दियो ताकों कोई कालविषैं
किंचित्मात्र वांछै है । सो भी इस महात्मा मुनिकै अतिशयकरि लज्जाका
कारण है तो अहो लोक ! यह महात्मा अन्य परिग्रहरूपी जे खोटे ग्रह
तिनिकों कैसैं ग्रहण करै है ? सर्वथा न ग्रहण करै ।

भावार्थ—कोऊ अज्ञानी मुनिकै भी किंचित् परिग्रहका ग्रहण मानैं
ताकों समझाए है । अहो मुनिकै सर्व आशाका अभाव भया है एक आहार
मात्र वांछा पाइए है । सो भी शरीर रखनेकै अर्थ आहारकों चाहै है ।
जातैं विना आहार मनुष्य शरीर रहै नाहीं । बहुरि शरीरकों भी तपकै अर्थ
राखै है, जातैं मनुष्य शरीर विना तप रहै नाहीं, सो भोजनकरि शरीरकों
राखि, तप ही कों बधावै है । प्रमादी न हो है । बहुरि आचार शास्त्रविषैं
जैसैं विधि वर्णन है तैसैं आहार मिलै तो ग्रहै है । आशक्त होय सवोध
आहार न ग्रहण करै है । बहुरि अन्य गृहस्थकरि दिया आहार ग्रहै है ।
आप न बनावै है वा अदत्त नाहीं ग्रहै है । बहुरि भक्ति करि दिया आहार
ग्रहै है । याचना करि दातारकरि दातारकों दधाय नाहीं ग्रहै है । बहुरि
ऐसा भी आहार नित्य न ग्रहै है । योग्य कालविषैं वा केई उपवासनिकै
पारणै ग्रहै है । बहुरि ग्रहै है तब भी संपूर्ण उदर भरि आहार नाहीं करै
है । किछु थोरा भी भोजन करै है । ऐसैं आहार ग्रहै है, तो भी महंत
मुनिकों लज्जा उपजै है, सो हम इतनी चाहि करै हैं । सो हमारी हीनता
है । बहुरि ऐसे भी कार्यविषैं जाकै लाज होय सो अन वस्त्रादिक दुष्ट

परिग्रह जिनका तीव्र राग बिना ग्रहण न होइ तिनका ग्रहण कैसे करे ? सर्वथा न करे ।

जिनाममविषे लंगोट मात्र परिग्रह राखे भी अपुत्रती कहा । अधिक परिग्रह होतें मुनिपनों कैसे मानीये । तार्ते मुनिके वस्त्रादिक परिग्रह मानना मिथ्या है—

शार्दूलछन्द

दातारो गृहचारिणः किल धनं देयं तदग्राशनं,
गृहान्तः स्वशरीरतोऽपि विरक्ताः सर्वोपकारेच्छया ।

लज्जैषैव मनस्विनां ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलं
रागद्वेषवशीभवन्ति तदिदं चक्रेश्वरत्वं कलेः ॥१५९॥

अर्थ—इस मुनि धर्मविषे गृहस्थ तो दातार अर देने योग्य भोजन मात्र धन अर आप सर्वका उपकारकी इच्छाकरि तिस भोजनको ग्रहण करते अपने शरीरते भी विरक्त ऐसे जु यह किया हो है सोई यह बुद्धि-वानोंके लाज है । बहुरि यह बड़ा आश्चर्य है जो तिस भोजनको मुनि भेषका फल समझिकरि राग द्वेषके वशीभूत हो है । सो यह कलिकालको चक्रवर्त्तिपनौ है ।

भावार्थ—गृहस्थ तो अपनी भक्तिते दातार होइ अर मुनि पात्र होइ तहां एक भोजन मात्र ही धन हीका दान है । अन्य धनादिकका दान नांही है । बहुरि तिसको भी मुनि गृह है सो अपना वा दातारका वा अन्य जीवनिका जैसे सर्व प्रकार भला होइ तैसें ग्रह है । ऐसे नांही जो आहार लेइ प्रमादी होइ अपना बुरा करे, दातारको कषाय उपजाय वाका बुरा करे वा अन्य जीवनोंको दोषका कारन होइ । औरनिका बुरा करे बहुरि आहार लेतें भी अपने शरीरते भी विरक्त रहै है । जानै है, यह शरीर मोकू इष्ट नांही, परंतु याकरि तप साधन करना है, तार्ते जैसे यह नष्ट न होय तैसें थोरा नीरस आहार करना । स्वादादिकका लोभतें आहार नांहीं करे है । ऐसे मुनि आहार ग्रहण करे है सो ही मुनिके लाज उपजावै है । आहार लेनेतें संकोच उपजे है । आपकी हीनता माने है । बहुरि यह बड़ा आश्चर्य भया है इस कलिकालविषे आहारके अर्थ मुनिपनों अंगी-कार करे है । इस भेषकरि आजीविकाकी सिद्धि करे है सो हमको ऐसे

भासे है। यह कलिकालविषे चक्रवर्तिपनेकी महिमा है। जैसे चक्रवर्ति अपने क्षेत्रके वासी देवादिक तिनिविषे भी आज्ञा मनावे तैसें यह कलिकाल अपनी मर्यादाविषे उपजे मुनि आदि तिनि विषे भी विपरीतपनां प्रवर्त्तावे है। इहां कोऊ कहै—जु यह काल दोष है तो इस कालविषे ऐसे ही मुनि मानौ। ताका उत्तर—जैसे कलिकालविषे अन्याय प्रवर्त्तै है तो ताका ग्याय तो न माननां। यह जाननां जो अन्यायकी प्रवृत्ति कालदोषतै है। तैसें कलिकालविषे भ्रष्ट भेषधारी प्रवर्त्तै हैं तो तिनिाँ मुनि तो न माननें, यह जाननां जो ऐसे भेषनिकी प्रवृत्ति काल दोषतै है। बहुरि जैसे कहिये यह कार्य दुष्टके उदयतै भया है। तहां दुष्टवत् उस कार्यकी निंदा जाननी। तैसें जहां कहिये यह कार्य कलि कालतै भया तहां कलिकालवत् तिस कार्यकी बहुत निंदा कीनी है ऐसा जानना। तातैं जे मुनि भेषधारी जो भोजनादिकके अर्थी होइ रागी द्वेषी हो हैं तिनिकी निंदा करनेको अर्थि यहां कलिकालका महिमा कहा है—

अगैं रागद्वेषका आधीनपनां कर्मकरि करिये है, तींह कर्म हे, जीव !
तेरा कहा किया है सो कहै है—

शाहूँलविक्रीडित छंद

आमृष्टं सहजं तव त्रिजगतीबोधाधिपत्यं तथा

सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहतं निर्मूलतः कर्मणा ।

दैन्यात्तद्विहितैस्त्वमिन्द्रियसुखैः संतृप्यसे निश्चयः

स त्वं यश्चिरयातनाकदशनैर्बद्धस्थितस्तुष्यसि ॥१६०॥

अर्थ—हे जीव ! जिस कर्मकरि तेरा स्वभावभूत तीन जगत्का जु ज्ञान ताका स्वामित्वपनां सो नष्ट किया। बहुरि तैसें ही आत्मजनित सुख सो मूलतैं नाशको प्राप्त भया सो कर्म तो ऐसे किया। बहुरि तूं निर्लज्ज हुवा दीनपनांतैं तिस कर्मकरि निपजाएँ इन्द्रिय सुख तिनिकरि तुम हो है सो तूं कौन जो यातना कहिये उपवासादिकका कष्ट ताहि सहिकरि पीछे मिले जो कुत्सित नीरस आहार ताविषे बांधी है स्थिति आजीविका जाने ऐसे होत संता संतुष्ट हो है।

भावार्थ—जैसे कोई बड़ा राजा ताका कोई बेरी राज-भ्रष्ट करे बहुरि वह राजा दीन होई उस ही का दिया किंचित् भोजनादिक ताका प्रसन्न होइ। तहां तिमकाँ निर्लज्ज कहिये धिक्कार दीजिये। तैसें हे जीव तूं अनंत ज्ञान सुखका स्वामी महंत पदार्थ है। बहुरि ऐसे ज्ञान सुखक

नाशकरि कर्म वैरीनैं तोकों भ्रष्ट कीया है। बहुरि तूं दीन होइ तिस कर्म उदयतैं उपज्या किंचित् विषयसुख तिनिकरि संतुष्ट हो है सो तूं निलज्ज है, धिक्कार देने योग्य है। बहुरि जैसे उस राजाके वैरीका दिया भी महा-कष्टतैं बुरा भोजनादिक मिले अर तहां वह राजा संतुष्ट होइ तौ वह अहुत निष्ठ है। तैसें हे भ्रष्ट मुनि ! तेरे कर्मका दीया भी बहुत सुख नांही। धनैं उपवासादिक कष्ट सहै तब गृहस्थकै घर जैसा तैसा आहार मिले, अर तहां अपनी तूं आजीविकाकी चिरता भई मानि संतुष्ट हो है, तातैं तूं बहुत निष्ठ है। तातैं जैसे उस राजाको अपने वैरीके नाश करनेका उपाय करना योग्य है, तैसें तोकूं कर्मका नाश ही करना योग्य है। विषया-शक्त होना योग्य नांही।

आगे जो तेरे इन्द्रिय सुखका अभिलाष है तो होहु तथापि जहां विशिष्ट इन्द्रिय विषय हैं ताकों दिखावता सूत्र कहै हैं—

तृष्णा भोगेषु चेद्भिक्षो सहस्वार्यं स्वरेव ते ।

प्रतीक्ष्य पाकं किं पीत्वा पेयं भुक्तिं विनाशयेः ॥१६१॥

अर्थ—हे भिक्षुक मुनि ! तेरे जो विषय भोगनिविषैं ही चाहि है तो थोरासा सहनशीली होहु। ते भोग स्वर्गविषैं हैं। रे भूख ! पचता भोजनको देखि अर पीवने योग्य जलादिक ही को पीय करि कहा भोजनका नाश करे, ऐसें मति करे।

भावार्थ—जैसें कोई भूखा भूख पचता भोजनकूं प्रत्यक्ष देखि जेतें भोजन पचे तैतें घेयं न करे। इतने काल भूख न सहै। अर किछू भोजन-संबंधी जलादिक ही को पीय भोजनका नाश करे। तैसें तूं विषयनिका अभिलाषी भूख धर्म साधनतैं थोरासा ही कालमें स्वर्गकी प्राप्ति होय। तहां विशेष विषय मिले, ताको विचार। जेतें यह मनुष्यका आयु पूर्ण होय स्वर्ग मिले, तैतें घेयं न करे, इतने काल चाहिको न सहै। अर किछू इहां सदोष भोजनादिक विषय तिनहीको सेय करि स्वर्ग सुखका नाश करे है। सो ऐसा कार्य तूं क्यों करे है, मति करे। जो भोगनि ही की वांछा है तो थोरेसे काल घेयं राखि, धर्म साधन करि, तोकूं स्वर्गविषैं बहुत विषय मिलेंगे। यद्यपि विषयाभिलाष योग्य नांही, तथापि इहां भ्रष्ट होता जीव-को लोभ दिखाइ थांम्यां है ऐसा भाव जानना।

आगे कर्मकरि इन्द्रियसुख अर जीवितव्य ए दोय कार्य निपजाइए है। बहुरि जे ऐसे मुनि हैं तिनिका कर्म कहा करे, ऐसा दिखावता निघनन्तं इत्यादि श्लोक कहै है—

निर्धनत्वं धनं येषां मृत्युरेव हि जीवितम् ।

किं करोति विधिस्तेषां सतां शानैकचक्षुषाम् ॥१६२॥

अर्थ—जिनके निर्धनपनो तो धन अर मरणो सो जीवितव्य है ऐसे जे संत पुरुष, ज्ञान ही है एक नेत्र जिनके, तिनकों विधाता कर्म है सो कहा करे, किछु कर सकै नाहीं ।

भावार्थ—जे महामुनि ज्ञान नेत्रकरि यथार्थ पदार्थनिकी अवलोकै हैं तिनकों धनादिक रहित निर्ग्रन्थपनीं सोई धन है । जेसैं अन्य जीव धनतैं सुखी होइ, तैसैं ये मुनि निर्ग्रन्थपनातैं सुखी हैं । बहुरि तिनकै मरना सोई जीविना है । जेसैं अन्य जीव प्राण धरनेतैं सुखी हो हैं तैसैं ए मुनि इन्द्रियादिक प्राण छूटे सुख मानै हैं । ऐसे जे मुनि तिनका कर्म कहा करे ? कर्मका तो बल इतना ही है । अनिष्टरूप प्रवर्तै तब निधनपनीं होइ व मरण होइ सो इतिकरि तो मुनि दुखी होइ नाहीं । तातैं इनका कर्म किछु भी करि सकै नाहीं ।

आगेँ ऐसे है तो विधाता कर्म है सो कौनके अपना कार्यका कर्ता हो है सो कहै है—

जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधिः ।

किं करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराश्रता ॥१६३॥

अर्थ—जिनके जीवनेकी आशा है अर धनकी आशा है तिनके विधाता विधाता है । बहुरि जिनके आशा नष्ट भई तिनका विधाता कहा करे ? किछु न करि सकै ।

भावार्थ—इहां विधाता नाम कर्मका है, सो जे अज्ञानी पाया पर्यायरूप जीया चाहै हैं अर धन चाहै हैं तिनके कर्म है सो अपना कार्य निप-जावनेकों समर्थ होता कर्मपनांकी धारे है । ते जीव कर्मतैं डरै हैं । हमारा मरण मति होहु । हमारे निर्धनपनां मति होहु । ऐसैं आशातैं कर्म उनकों दुखी करै है । बहुरि जिनके आशा नाशकों प्राप्त भई छता धनादिकको भी छोड़ि बैठे अर मरणके कारणनिके सन्मुख भए तिनका कर्म किछु करि सकै नाहीं । ए मुनि कर्मतैं डरै नाहीं, मरण हो है तो होहु, पर्याय छोड़नेका भय नाहीं । अर निधनपनाकों निराकुलताका कारण जानि स्वाधीनपने ही धनादिक छोड़्या है । ऐसैं आशा छोरी तिनकों कर्म कैसैं दुखी करे । मोह हीन भए कर्मका उदय होता हीन होता सदृश है । आत्माकों दुखी करनेरूप कार्यका कर्ता न हो है ।

जहाँ कोई ती बड़ा राज्य छोड़ि आशाका नाशकी अवस्थ है, कोई तप छोरि राज्यकी अंगीकार करै है, तिनको फल दिखावता संता 'परा' इत्यादि दोय श्लोक कहै हैं—

परां कोटिं समाह्वयै ह्येव स्तुतिनिन्दयोः ।

यस्त्यजेत्तपसे चक्रं यस्तपो विषयाश्रया ॥१६४॥

अर्थ—स्तुति अर निंदा इनका सर्वोत्कृष्ट भागकी ए दोए ही जीव प्राप्त हो हैं । एक ती जो तपके अर्थ चक्रको छांड़े, अर एक जो विषयकी आशाकरि तपको छांड़े ।

भावार्थ—इस लोक विषे केई स्तुति योग्य, केई निंदा योग्य जीव हैं, तिन सबनिविषे जो चक्रवर्ति पदकी छोरि मुनिपद धारै हैं सो तो सर्वोत्कृष्टपनें स्तुति करने योग्य हैं । ऐसी प्राप्त भई चक्रवर्तिपनाकी संपदाकी छोरि वेसा मुनि धर्मरूप दुर्दर अनुष्ठान आचरै है । तातें याका महिमा उत्कृष्टपमे स्तवने योग्य है । बहुरि जो ग्रह्या हुवा मुनि पदको छोरि विषयवांछतें राज्य पदको अंगीकार करै हैं सो सर्वोत्कृष्टपनें निंदा करने योग्य हैं । छोटी हू प्रतिज्ञा भंग कीयें निंदा होय । यानें तो मुनिपद अंगीकार करि ताका भंग किया है । तातें याको भ्रष्टपनीं उत्कृष्टपनें निंदा योग्य है । इहां कोई कहै कि निंदा ती करनी योग्य नाहीं । ताका उत्तरः—ईषीतें द्वेष बुद्धिकरि निन्दा करनी योग्य नाहीं है । बहुरि पापाचरनकी प्रगटता करि ताकी बुरा जनावनेके अर्थ निंदा करनेमें दोष नाहीं । ऐसी न होय तो पापी जीवकी निंदा शास्त्रनिविषे काहेको करिए है ।

हिरणीछंद

त्यजतु तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फलं

सुखमनुपमं स्वोत्थं नित्यं ततो न तदधुमुतम् ।

इदमिह महच्चित्रं यत्तद्विषं विषयात्मकं

पुनरपि सुधीस्त्यक्तं भोक्तुं जहाति महत्तपः ॥१६५॥

अर्थ—चक्रवर्ती है सो तपके अर्थ चक्रको छांड़े है तो छांडो, जातें तप का फल अनोपम आत्मजनित शास्वता सुख हो है । तातें सो कार्य ती आश्चर्यकारी नाहीं है । बहुरि इस लोकविषे यह बड़ा आश्चर्य है जो सुबुद्धी होय छोड़था हुवा विषयरूप विषको बहुरि भोग्यने अर्थ बड़े तपको छांड़े है ।

भावार्थ—लोकविषे घने सुखके अर्थ किंचित् सुखकी छाँडे ताका बड़ा आश्चर्य नहीं। सबबा दुखदायक जो विष ताकी छोड़ि बहुरि ताके खानेके अर्थ बड़ा पदकी छाँडे ताका बड़ा आश्चर्य होय है। ताते इहाँ भी मोक्ष सुखके अर्थ चक्रवर्तिपदकी छाँडे ताका कहा आश्चर्य है। जो सर्वथा दुखदायक जे विषय तिनकी छोड़ि, बहुरि तिनके सेवनेके अर्थ त्रिलोक पूज्य मुनि पदकी छाँडे है सो यह बड़ा आश्चर्य है। ऐसा अनर्थ कैसे बने है।

आगे तप त्यजनेवालोंका बहुरि आश्चर्य करत संता सूत्र कहै हैं—

वसंततिलकाछंद

शय्यातलादपि तुकोऽपि भयं प्रपातात्

तुङ्गात्ततः खलु विलोक्य किलात्मपीडाम् ।

चित्रं त्रिलोकशिखरादपि दूरतुङ्गाद्

धीमान् स्वयं न तपसः पतनाद्विमेति ॥१६६॥

अर्थ—तुको कहीए बालक है सो भी आपकी पीड़ा होती देखि ऊँचा जो शय्यातल तिसते भी पड़नेते डरे है। अर येह निश्चय करि बड़ा आश्चर्य है जो बुद्धिवान पुरुष तीन लोकका शिखर समान अतिशय करि ऊँचा जो तप तिसते भी आप पड़नेते नाही डरे है।

भावार्थ—बालक विचार रहित है सो भी थोरी सी ऊँची शय्या तिसते पड़नेते भयवान हो है। बाकी भी इतना विचार है जो इहाँते पड़े मेरे पीड़ा उपजेगी। बहुरि यह मुनि लिङ्गका धारी है सो तो विचारवान है। बहुरि यह तप है सो तीन लोकका शिखर समान ऊँचा है। इहाँ तीन लोकके जीव तपकी बड़ा पूज्य माने है, ताते ऊँचा जानना। सो इसते भ्रष्ट होता नाहीं, भय करे है। आप ही भ्रष्ट हो है। इतना न विचारे है—इसते भ्रष्ट भए मोक्ष इस लोकविषे हास्यादिक पीड़ा होइगी, परलोकविषे चिरकाल पर्यंत नरक, निगोदादिके दुख भोगवने होहिगे सो यह बड़ा आश्चर्य है। अहो लोकविषे तो ऊँचा पद पाये पोछे पराधीनपने भी नीचा होते इतनी लज्जा हो है तहाँ अपघातादिक करना विचारे है। यह ऐसा निर्लज्ज भया है मुनिपद सारिखा ऊँचा पद पाइ आप ही स्वाधीन भ्रष्ट होइ नीचा हो है।

१. छोड़ि, ज० १६५, ८

२. पड़नेते नहीं डरे है ज० १६६, ६

३. तपकी पूज्य, मु० १६६, ११

सो ऐसा असंभव कार्य देखि कैसे आश्चर्य न होइ है । इहां आश्चर्य कहनेका यह भाव है—भ्रष्ट होता मुनि लोक रीतिकों उत्कर्ष निन्दाका स्थान भया है ।

आगे जा तपकरि महा पापका धोवनां होइ तिस तपकों भी नीच पुरुष मलिनताकों प्राप्त करै है ऐसा कहैं हैं—

विशुध्यति दुराचारः सर्वोऽपि तपसा ध्रुवम् ।

करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधरःऽपरः ॥१६७॥

अर्थ—तपकरि सर्व ही किया हुआ दुराचार है सो निश्चय शुद्ध हो है, दूर हो है । बहुरि जैन मतमें बाह्य भया ऐसा सर्वमें निकृष्ट निंद्य जीव है सो तिस तपकों मेला करै है ।

भावार्थ—जैसें जलकरि मल धोइये है । बहुरि जा धोवनेका कारण जल ही में मल मिलावे तो वाकों नीच कहिये । तैसें तपकरि पाप दूरि हो है । बहुत पापी भी होइ अर तप करै तो पापकों दूरि करै । बहुरि जो पाप दूरि करनेका कारण तप तिस ही विषे पाप लगावे तो वह सर्वोत्कृष्ट नीच है । इहां यह भाव है जो पाप ही करता होय सो तो नीच ही है । अर पाप भेटनेका कारण मुनिर्लिंग धारे अर तिस विषे दोष लगावे सो उत्कृष्ट-नीच है । सो अन्यत्र भी ऐसा न्याय है—‘अन्य स्थानविषे कीया पाप तो धर्म स्थानविषे दूरि होय । धर्म स्थानविषे कीया पाप कहां दूरि होय, वज्र-लेप हो है’ ताते गृहस्थ पदका उपजाया पाप मुनिपदविषे दूरि होइ अर मुनि पदविषे कीया पाप कहां दूरि होइ, वज्रलेप हो है । ऐसें निश्च करि मुनिर्लिंग विषे दोष लगाना योग्य नांही ।

आगे आश्चर्यके बहुत कारण हैं तिनविषे तपकों छोड़नेवालाके अति आश्चर्यपणाके कारणकों दिखावता सूत्र कहै है—

वसन्ततिलकाच्छंद

सन्त्येव कौतुकशतानि जगत्सु किं तु

विस्मापकं तदलमेतदिह द्वयं नः ।

पीत्वाऽमृतं यदि वमन्ति विसृष्टपुण्याः

संग्राप्य संयमनिधिं यदि च त्यजन्ति ॥१६८॥

अर्थ—तीन जगतनिविषे कौतूहलनिके सैकडे पाइए ही है । परंतु इनि विषे हमकों तो ए दोय ही कार्य अत्यर्थपन आश्चर्य उपजावनेहारे हैं ।

एक तो आभ्युद्गीन पुरुष अमृत पीय करि ताकों वमै है अर एक जो संयम नियम निधानको^१ पाय करि ताकों छांटे है ।

भावार्थ—जहां असंभव कार्य भासै तहां आश्चर्य मानिए है । सो लोकनिकौ तो अनेक कौतुकरूप कार्य आश्चर्यकों उपजावै हैं । परंतु हमकों तौ इन दोय कार्यनिहीका आश्चर्य है । कोई महाभाग्यतैं जाकरि जरादिक रोग न होइ ऐसा अमृत पान किया । बहुरि वाकों वमै सो एक तौ यहु आश्चर्य है । अर कोई काललब्धितैं, जाकरि जन्म मरणादि दुःखका नाश होई ऐसा संयम निधानका ग्रहण कीया, बहुरि वाकों छांटे, सो एक यहु आश्चर्य है । इहां दोय आश्चर्य कहे । तहां पहलै तौ दृष्टांत-रूप जानना । जैसे अमृतपानकरि ताका वमन करनां तैसें संयम ग्रहणकरि ताका त्यजन करना विपरीत कार्य है । तातैं ऐसा कार्य विवेकी करे नांही ।

आगैं तिस पूर्वोक्त कारणतैं संयम निधानकों नांही छांटे ऐसे विवेकी जीव हैं ते सर्व परिग्रह त्यागकरि रागादिकका निमूल नाश करनेकै अधि यत्न करहु ऐसी सीख देता सूत्रकहे हैं—

मालिनोच्छंद

इह विनिहतबह्वारम्भबाह्योरुशत्रोः

उपचितनिजशक्तेर्नापरः कोऽप्यपायः ।

अशनशयनयानस्थानदत्तविधानः

कुरु तव परिरभामान्तरान् हन्तुकामः ॥१६९॥

अर्थ—इस मुनिर्लिंगविषै नाशकों प्राप्त कीए हैं बहुत आरंभादि पाप कर्मरूप बाह्य ५ वैरी जानै, अर एकट्ठी कीन्ही है अपनी शक्ति जिहि ऐसा जो तू सो तेरे और तौ कोऊ विघ्न करनहारा कष्ट रह्या नांही, परन्तु अंतरंग वैरीनिका नाश करनेका अभिलाषी होय भोजन करना, सोवना, चालना, तिष्ठना इत्यादि क्रियानिविषै सावधान होत संता तू तेरी रक्षाकों करि, यहु हम सीख दई है ।

भावार्थ—राजानिकै शत्रु दोय प्रकार होइ हैं । एक तौ बहिरंग, एक अंतरंग । तहां जे अन्य राजादिक अपने स्थानतैं बाह्य प्रगट बैरी ते तौ बहिरंग शत्रु हैं । बहुरि जे खानपानादिकके साधक किकरादिक अपने

पासि मांही रहते छाने बैरी, ते अंतरंग के शत्रु हैं। तहाँ जो राजा बहिरंग शत्रुनिका नाश करे ताके राजभ्रष्ट होनेका कारण नांही। परंतु जो खान-पानादि क्रियानिविषे सावधान न प्रवर्तै तो अंतरंग शत्रुनिकारि मरणकों पावै। ताते अंतरंग शत्रुनिर्ते भी जैसी अपनी रक्षा होइ तैसें खानपानादि क्रियानिविषे सावधान रहना योग्य है। तैसें मुनिनिके शत्रु दोय प्रकार हैं। एक तो बहिरंग, एक अंतरंग। तहाँ जे हिसादिरूप आरंभादिक अपने मुनि लिंगते बाह्य प्रगट विपरीत भासें ते तो बहिरंग शत्रु हैं। बहुरि जे खान-पानादि क्रियानिविषे रागादिक प्रमादरूप मुनिलिंगविषे भी मोही होते छाने विपरीत भाव ते अंतरंग शत्रु हैं। यहां जो मुनि बहिरंग आरंभादिकका त्याग करे ताके मुनिपदते भ्रष्ट होनेका कारण रक्षा नांही। परंतु जो खानपानादि क्रियानि विषे प्रमादी होइ सावधान न प्रवर्तै तो अंतरंग रागादि भावनिकारि मुनिपदका नाशकों पावै। ताते अंतरंग रागादि शत्रुनिर्ते जैसे अपना मुनिपदकी रक्षा होय तैसें खान पानादि क्रियानिविषे सावधान रहना योग्य है। भाव इहां यह है—बाह्य आरंभादिक ही का त्याग करि निश्चित न होना। मुनिलिंगविषे खानपानादि क्रिया रही है, तहां भी रागादिक न करना।

आगे मनकों रोके आत्माकी रक्षा होइ अर रागादिका नाश होइ तिस मनको रोकना ऐसे करना योग्य है ऐसे कहै हैं—

शिखरणीछंद

अनेकान्तात्मार्यप्रसवफलभारातिविनते

वचःपर्णाकीर्णे विपुलनयशाखाश्रतयुते ।

समुत्तुंगे सम्यक्प्रततमतिमूले प्रतिदिनं

श्रु तस्कन्धे धीमान् रमयतु मनो मर्कटममुष ॥१७०॥

अर्थ—बुद्धिमान है सो इस मनरूपी बंदरकू दिन प्रति सदाकाल शास्त्र-रूपी वृक्षविषे रमावो। कैसा है शास्त्ररूपी वृक्ष अनेकान्तस्वरूप जो अर्थ, तेई भये जे फूल फल, तिनके भारकरि नझीभूत है। बहुरि वचनरूपी पाननिकारि व्याप्त है। बहुरि विस्तीर्ण नयरूपी शाखा ढाहली तिनके सैकडानि संयुक्त है। बहुरि भले प्रकार ऊँचा है। बहुरि भला विस्तार लीये जो मतिज्ञान सो जाका मूल जड़ है।

१. क्रियानिविषे अप्रमाद होई अ० १६९, १,

२. कैसा है वा अनेकान्त. अ. १७०.८

भावार्थ—कोऊ कहै मन तौ बंदरसमान चंचल है सो सावधानी रखै भी रागादिरूप परिणमै तौ कहा करिए? ताको शिक्षा दीजिए है। जैसे बन्दर ठाला रहै तब तौ कछू विगार करे ही करे। तातैं बाको वृक्षविषै रमा दीजिये तौ अपना विगार न करे, अर वह भी प्रसन्न रहै। तेसैं मन निरालंब रहै तब तो रागादिरूप प्रवर्तै ही प्रवर्तै; तातैं बाको शास्त्राभ्यास विषै लगा दीजिये तो रागादिरूप न प्रवर्तै, अर वह मन भी प्रसन्न रहै। इहां बाह्य शास्त्रनिका पठन पाठन करना ताहीका नाम शास्त्राभ्यास न जानना^१; किन्तु शास्त्रके अनुसारि स्वरूपध्यानदिकका करना सो भी शास्त्रम्यास ही है। जातैं शुक्लध्यानविषै भी वितर्कसहित ध्यान कहा, बहुरि वितर्क नाम श्रुतका कहा है। तातैं यावत् केवलज्ञान न होइ तावत् शास्त्रविषै ही मन लगाये रागादिक हीन हो है। सो यह शास्त्र मन बन्दरके रमावनेको वृक्षसमान कहा। तहां वृक्षविषै तो सारभूत फूल फल हो^२ है। ताका भारकरि नम्र है, अर शास्त्रविषै सारभूत स्याद्वा-रूप अर्थ पाईए है ताका बाहुलपना करि ग्राह्य है। बहुरि वृक्षविषै पान हो है ताकरि सघन शोभे है। शास्त्रविषै युक्ति लीयें वचन पाईए है ताकरि संकीर्ण शोभे है। बहुरि वृक्षविषै डाहली हो है तिनके आश्रय पत्र फल फूल पाईए है। शास्त्रविषै अनेक नय हैं तिनके आश्रय वचन रचना वा अर्थ-निरूपण करिये है। बहुरि वृक्ष ऊंचा शोभे है। शास्त्र त्रिलोक्य पूज्य ऊंचा शोभे है। बहुरि वृक्षके विस्ताररूप जड हो है। सोई कारणभूत है। शास्त्रके विषै विस्तारलिङ्ग बुद्धि अथवा मतिज्ञान पूर्वे कारणभूत हो है। ऐसैं वृक्ष-समान शास्त्रविषै मन बन्दरको रमावो।

आगैं शास्त्ररूपी वृक्षके मनको रमावता हुआ जीव है सो ऐसैं तत्त्वको भावै ऐसा कहैं हैं—

तदेव तदतद्रूपं प्राप्नुवन्न विरंस्यति ।

इति विश्वमनाद्यन्तं चिन्तयेद्विश्ववित् सदा ॥१७१॥

अर्थ—समस्त तत्त्वनिका जाननिहारी ज्ञानी है सो अनादिनिधन समस्त जीवादि तत्त्वनिकों ऐसा चित्तवे है जो सोई एक वस्तु तिस विवक्षित स्वरूप-

१. शास्त्राभ्यास जानना—मृ. १७०.२०

२. सारभूत फल हो हैं. मृ. १७०.५

३. नम्र हैं—शास्त्रविषै. ज. २७०.२

४. शास्त्रके विस्तार किए. ज. १७०.७

५. शास्त्र विषै. मृ. १७०.१५.

कों अर तिसरें प्रतिपक्षी स्वरूपकों प्राप्त होत संता नांही नाशकों प्राप्त हो है ।

भावार्थ—शास्त्राभ्यास करनेवाला ज्ञानी केवल शब्द अलंकारादिविषे ही नांही मनकों रमावे है । ऐसैं वस्तु स्वरूपकों चितवे है । एक कोई जीवादिक वस्तु है सो नित्य भी है, अनित्य भी है । सत्तारूप भी है, असत्तारूप भी है । एक भी है, अनेक भी है इत्यादि तिसरूप है अर तिसरूप नांही भी है । सो ऐसे भावकों प्राप्त होता जीवादिक वस्तु है सो नाशकी प्राप्त न हो है, अपने स्वभावरूप रहे है । ऐसैं ही अनादिनिघ्न समस्त जीवादिक पदार्थ पाईए हैं । बहुरि ऐसैं ही शास्त्रद्वारकरि तत्त्व ज्ञानी जीव चितवे है सो ऐसे चितवनतैं वस्तु स्वरूप भासैं सम्यग्दर्शनादिककों पाइ अपना कल्याण करे है ।

आगैं ऐसा ज्ञान तो भ्रमरूप होसी ऐसी कोई आशंका करे ताकों निराकरण करता सूत्र कहै हैं—

एकमेकक्षणे सिद्धं ध्रौव्योत्पादव्ययात्मकम् ।

अबाधितान्यतत्प्रत्ययान्यथानुपपत्तितः ॥१७२॥

अर्थ—एक ही वस्तु एक ही कालविषे ध्रौव्य उत्पाद व्यय इनि तीन स्वरूप है । इहां हेतु कहे है—प्रमाणकरि अखंडित^१ ऐसी जु यह अन्य है, ऐसी प्रतीति अर यह सोई है ऐसी प्रतीति ताकी अन्यथा असिद्ध है ।

भावार्थ—जो एक ही अपेक्षार्तें वस्तुकों तिसरूप भी कहिये अर तिसरूप नांही भी कहिये तो भ्रम ही है । बहुरि अन्य अपेक्षार्तें कहिए तो विरोध नांही । जैसे पुरुषकों एक ही पुरुषका पिता भी कहिए, पुत्र भी कहिए तो भ्रम ही है । अर औरका पिता, औरका पुत्र कहिये तो विरोध नांही । वस्तु स्वरूपकों साथै है, सो इहां एक ही वस्तु नित्य अनित्य कहा ताका उदाहरण कहे हैं । कोई एक पुरुष रंक था बहुरि बहु राजा भया, तहां अवस्था पलटनेकी अपेक्षा पहले रंक था अब राजा भया ऐसा अन्यपना भासै है । तार्तें यह अन्य है ऐसा मानीए है । बहुरि मनुष्यपनांकी अपेक्षा पहले भी मनुष्य था, अब भी वही मनुष्य है ऐसा एकपनां भासै है, तार्तें यह सोई है, ऐसा मानीये है । सो ऐसी प्रतीति प्रत्यक्षादि प्रमाणनि-

१. सत्तारूप भी है, एकरूप भी है । अ० १७१, ५

२. अर तिसरूप नांही भी कहिए तो विरोध नांही, अ० १७२, ४

करि भाषित नांही है । ऐसैं ही वस्तुस्वरूप भासै है, तातैं सोई पुरुष एक-कालविषैं उत्पादव्ययध्रौव्यपनाकी धारे है । जिस समय रंकतैं राजा भया उस ही एक कालविषैं राजापनाका तो उत्पाद है, रंकपनाका व्यय है, मनुष्य-पना ध्रौव्य है ऐसैं ही कोई जीव मनुष्यतैं देव भया तहां मनुष्यपना देव-पनाकी अपेक्षा यह अन्य है ऐसी प्रतीति करिये है । जीवपनाकी अपेक्षा यह सोई है ऐसी प्रतीति करिये है । तातैं मनुष्यतैं देव होनेका समयवियैं देवपनाका उत्पाद, मनुष्यपनाका व्यय, जीवपनाका ध्रौव्य ऐसैं एक ही वस्तु एक कालविषैं तीनों भाव धरे पाईए है । याही प्रकार सर्व जीवादिक वस्तु एक समयविषैं स्थूल पर्यायनिकरि वा सूक्ष्म पर्यायनिकरि उत्पादव्यय-ध्रौव्यपनाकी धारे है । तातैं एक वस्तुविषैं नित्य अनित्यपना सिद्ध भया । ऐसैं ही स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सत्तापनां परद्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा नास्तिपनां माननां । एक ही पुरुषकों यह द्रव्य सो पुरुष है, यह द्रव्य सो पुरुष नांही । सोई पुरुष इस क्षेत्रविषै है, इस क्षेत्रविषै नांही । इस काल-विषै है, इस कालविषै नांही । ऐसा स्वरूपमय है, ऐसा स्वरूपमय नांही । ऐसैं मानिये है । तातैं एक ही वस्तु युगपत् सत्ता असत्तारूप है । बहुरि अंशकी अपेक्षा एक, अंशनिकी अपेक्षा अनेक माननां । एक ही पुरुषकों सर्व शरीर अपेक्षा एक भी कहिए, अर हस्त पादादि अपेक्षा अनेकरूप भी मानिये है । तातैं एक ही वस्तु युगपत् एक अनेकरूप है । ऐसैं ही तिसरूप है अर तिसरूप नाहीं भी है, ऐसा तत्त्व भासै है । सो यथा योग्य शास्त्र द्वारकरि प्रमाणतै अविच्छेद अपेक्षातैं सम्यग्ज्ञानी जीव तैसैं ही विचारे है ।

आगैं कोई तर्क करे जो वस्तुके ध्रौव्यादि तीन स्वरूपपनां असिद्ध है । जातैं तिस वस्तुके सर्वथा नित्यादि एक एक स्वरूपपनां हीं पाईए है । ऐसी आशंकाकों दूरि करता सूत्र कहै हैं—

वसन्ततिलकाछंद

न स्थास्तु न क्षणविनाशि न बोधमात्रं

नाभावमप्रतिहतप्रतिभासरोधात् ।

तत्त्वं प्रतिक्षणमवसदतत्स्वरूपं

आद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम् ॥१७३॥

अर्थ—वस्तु है सो सर्वथा स्थिर नित्य ही नांही, क्षण विनस्वर ही नाहीं, ज्ञानमात्र ही नाहीं, अभावस्वरूप ही नांही । जातैं अखंडित प्रतिभासनेका निरोध है । अविच्छेदपनेकरि ऐसै भासता नांही । जातैं वस्तु

समय समय प्रति तिसरूप भी है, अर तिसरूप नहीं भी है। ऐसा ही अनादिनिधन है। सो जैसे एक पदार्थ ऐसे ही भासे हैं तैसे ही सर्व पदार्थ जानना।

भावार्थ—वस्तुका स्वरूप सर्वथा एकरूप नहीं है। नाना अपेक्षातें नानारूप है। सांख्य नैयायिक आदि मतवाले वस्तुकों सर्वथा नित्य ही माने हैं। बौद्धमती क्षण विनश्वर ही माने हैं। कोई बौद्धमती 'ज्ञानाद्वैतवादी' एक ज्ञानी ही है, बाह्य कोई वस्तु नांही ऐसा माने हैं। कोई बौद्धमती शून्यवादी सर्व वस्तुका अभाव माने हैं। इत्यादि एकांतरूप वस्तुकों माने हैं, सो ऐसे है नाहीं, तातें विचार की ए ऐसे एकांतविषे विरोध भासे है। एक ही वस्तु-विषे अवस्था पलटे बिना अर्थक्रियाकी सिद्धि होती नांही, तातें सर्वथा नित्य कैसें मानीये। बहुरि अन्य अन्य अवस्था होतें भी कोई भावका नित्यपनाकरि सर्वदा वस्तु एक भासे है। तातें सर्वथा क्षण विनश्वर कैसें मानिये। बहुरि ज्ञान भी भासे है, बाह्य पदार्थ भी भासे है। जो बाह्य पदार्थ न मानीये तो प्रमाण अप्रमाण ज्ञानका विभाग न होइ, तातें सर्वथा ज्ञानमात्र ही नांही है। बहुरि प्रत्यक्ष पदार्थ भासे हैं तिनका अभाव माने वाँका उपदेश भी शब्दरूप पदार्थ है सो भी अभावरूप ही ठहरथा। प्रत्यक्ष-कों झूठ कहे सो बने नांही, तातें सर्वथा अभावरूप नांही है। ऐनै एकान्तरूप तो वस्तु नांही। तो कसा है ? तिसरूप भी है, अर तिसरूप नांही भी है। सो ही कहिए है—वस्तु है सो द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्याय पलटनेकी अपेक्षा क्षण विनश्वर है। ज्ञानविषे भासनेकी अपेक्षा ज्ञानमात्र है। बाह्य वस्तु सत्तारूप है, तिनकी अपेक्षा ज्ञानमात्र नांही। बाह्य वस्तु भी है। पर-द्रव्य क्षेत्र काल भावविषे यद् नस्ति है, ताकी अपेक्षा अभाव है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावविषे अस्ति है, ताकी अपेक्षा अभाव नांही, सद्भाव है, ऐसे ही अनेकान्तरूप अनादिनिधन वस्तुका रूप है। सो एक पदार्थविषे विचारि देखो। जैसे एक जीव चेतनत्वादि भावनिकी अपेक्षा नित्य भी है, अर नर-नारकादि पर्यायिनीकी अपेक्षा अनित्य भी है। ज्ञानविषे प्रतिभास्या जीवका आकार सो ज्ञानमात्र भी है। जीव अपना अस्तित्व लिए पदार्थ भी है। पुद्गलादिकका द्रव्य क्षेत्र काल भावविषे जीवका अभाव भी है। जीवका द्रव्य क्षेत्र काल भावविषे जीवका सद्भाव भी है। ऐसे ही अनेकान्तरूप जैसे जीव एक पदार्थ है तैसे हीं सर्व पदार्थ अनादिनिधन अनेक अपेक्षाकरि तिसरूप भी है, अर तिसरूप नांही भी हैं। बहुरि जैसा है तैसा ही माने सम्यग्ज्ञान हो है। तातें तैसे ही मानना योग्य है—

आगे ऐसा सर्व वस्तुनिका साधारण समान स्वरूप है तो आत्माका असाधारण स्वरूप कैसा है जो माया हुआ तिस आत्माके मुक्तिके साथे ऐसे पूछे कहै हैं—

ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावाभाप्तिरच्युतिः ।

तस्मादच्युतिमाकांक्षन् भावयेज्ज्ञानभावनाम् ॥१७४॥

अर्थ—आत्मा है सो ज्ञान है असाधारण स्वभाव जाका ऐसा है। बहुरि स्वभावकी प्राप्ति सो विनाश रहित है। तार्ते अविनाशी अवस्थाकों चाहता विवेकी है सो ज्ञान भावनाकों भावे ।

भावार्थ—पूर्व जो नित्य अनित्यादि धर्म कहे ते तो सर्व वस्तुनिर्विषे समानरूप साधारण हैं। बहुरि जो यह ज्ञान है—जाननां है सो आत्मा ही विषे पाईए है। सो यह आत्माका असाधारण स्वभाव है। इस ही लक्षण-करि परब्रह्मनिर्ते भिन्न आत्माके अस्तित्वका निश्चय हो है। बहुरि यह नियम है—वस्तुका अस्तित्व होतैं ताके स्वभावका अभाव न होइ, जातैं लक्षण नाश भए लक्ष्यका अस्तित्व कैसे रहै ? बहुरि जैसे जो पुरुष अपने धन ही धनी का होइ प्रवर्तैं ताकी एकसी दशा होइ रहै। बहुरि जो परधनका धनी होय प्रवर्तैं ताकी एक दशा रहै नांही। तैसें आत्माका स्वभाव ज्ञान समयसार है सो जीव अपने ज्ञान ही का स्वामी होइ प्रवर्तैं। ए पदार्थ जैसे परिणमें तैसें परिणमो। मैं इनका जाननिहारा ही हों ऐसी भावना रखैं ताकों अविनाशी अवस्था हो है। जातैं जानपणा तो याका स्वभाव ताका तो अभाव होय नाहीं। बहुरि जानपना बिना सारभूत आन भावनिका यह स्वामी होता नाहीं, याकी अवस्था कैसें पलटै। बहुरि जो जीव पर-ब्रह्मके स्वभावनिका स्वामी होय प्रवर्तैं, शरीर धन स्त्री पुत्रादि अपने स्वभावरूप परिणामें, तिनकों अपनां जानैं, ताके अविनाशी अवस्था रहै नांही। जातैं शरीरादिक अवस्था एकरूप रहै नांही। यह तिनकी अवस्था पलटें आपकी अवस्था पलटी मानैं तहां अविनाशीपना कैसें रहै। तैतैं जो विवेकी अविनाशी अवस्थाकों चाहै सो एक ज्ञान भावनां ही कों भावे ।

आगे प्रश्नः—जो पृथक्त्ववितर्क एकत्ववितर्क भेद लिए शुक्लध्यान-स्वरूप जो श्रुतज्ञान भावनारूप है स्वभाव जाका ऐसा ज्ञानकों भाए फल कहा हो है ताका उत्तर कहै है—

ज्ञानमेव फलं ज्ञाने ननु श्लाघ्यमनश्वरम् ।

अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यत्र मृग्यते ॥१७५॥

अर्थ—निश्चयकरि ज्ञानविषै ज्ञान ही फल है सो खर्वथा सराहनें योग्य है, अर अविनाशी है। बहुरि जो इहां अन्य किछू फल अवलोकिये है सो बड़ा आश्चर्य है। यह मोहकी महिमा जानना।

भावार्थ—श्रुतज्ञानकरि पदार्थनिकों यथार्थ जानिए ताका तत्काल तो सोई पदार्थनिका जानपना होना ही फल है। अर परंपराकरि ताका फल केवलज्ञान ही है। तहां सर्व पदार्थनिका जानपना हो है। ऐसैं ज्ञानका फल ज्ञान ही है सो सर्व प्रकार प्रशंसा योग्य है। जातैं यथार्थ ज्ञान भए पदार्थ जैसेके तेसे भासे तहां निराकुलता हो है। निराकुलता सुखका लक्षण है। सुखकों सर्व चाहै हैं। बहुरि इस सुखविषै पराधीनता आदि कोई दोष नाहीं है। बहुरि जो विषय सामग्रीरूप फलकों चाहिये है सो यह मोहकी महिमा है। जैसें खाज रोग भए खुजावनेकी सामग्री भली लागे है। तैसें मोहतें काम कोषादि भाव आत्माके होइ, तब याकों स्त्री पुत्रादिक सामग्री भली भासे है। उनकों चाहै है। बहुरि ज्ञानी जनकों ज्ञान बिना आन फलका चाहना आश्चर्य भासे है। जैसें भूत लगे पुरुषकी चेष्टाका आश्चर्य होइ तैसें मोही जीवनिकी चेष्टाका ज्ञानीकों आश्चर्य है।

आगे श्रुतज्ञानकी भावनाविषै प्रवर्तैं ऐसे भव्य अर अभव्य तिनके कहा फल होय सो कहै हैं—

शास्त्राग्नौ मणिवद्भव्यो विशुद्धो भाति निर्वृतः ।

अङ्गारवत् खलो दीप्तो मली व भस्म वा भवेत् ॥१७६॥

अर्थ—शास्त्ररूपी अग्निविषै भव्य है सो तो साचा पुष्परागरत्नवत् मल रहित निष्पन्न होत संता विशुद्ध निर्मल सोहै है। बहुरि दुष्ट अभव्य सो अंगारवत् प्रकाशमान होत संता मल संयुक्त हो है वा भस्मरूप हो है।

भावार्थ—जैसें पद्मराग मणि है सो तो अग्निकरि लगे हुए मलनिका नाश होनेतैं निष्पन्न ताकों पाइ शुद्ध भावरूप होत संता सोभायमान हो है, बहुरि इंधन का अंगारा है सो अग्निकरि प्रकाशमान तो होइ, परन्तु के तौ कोयलरूप मेल होइ, के राखरूप भस्म होइ। तैसें धर्मात्मा भव्य जीव है सो तौ शास्त्रका अभ्यास-करि लगे हुए अज्ञान रागादिक मलनिका नाश होनेतैं सिद्ध पदकों पाइ शुद्ध स्वभाव रूप होत संता प्रशंसायोग्य है। बहुरि

अधर्मों अमव्य जीव है सो शास्त्रका अभ्यास करि पदार्थनिकों जानता प्रसिद्ध तो होइ परन्तु रागदि दोषनि करि मिला हो है ।

आगे ध्यानकी सामग्रीकों दिखावता सूत्र कहै हैं—

गृहुः प्रसार्य सज्ज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।

प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्दुनिः ॥१७७॥

अर्थ—~~जानना~~ अधिकाररूप जो अध्यात्मभाव ताका जाननहारा मुनि है सो बारंबार सम्यग्ज्ञानकों केन्द्र जेसैं पदार्थ तिष्ठै हैं सो तैसैं तिनिकों अवलोकता संता रागद्वेषनिकों निराकारण करि ध्यावै है ।

भावार्थ—आत्मज्ञानी जीव ध्यान करै है । तहां पहलै तो आगम अनुमानादिकरूप सम्यग्ज्ञानतैं जीवादि पदार्थनिका निश्चय करै । बहुरि यथार्थ श्रद्धान करता संता जेसैं रागद्वेष न होइ तैसैं बाह्य साधन वा अंतरंग विचारि करि रागद्वेषनिका नाश करै, ऐसी सामग्री भए ध्यानकी सिद्धि हो है । जातैं उपयोगी निश्चलताका नाम ध्यान है । सो रागद्वेष होतैं पर द्रव्यनिविर्षे उपयोग अमे तहां ध्यान कैसें होइ । बहुरि पदार्थनिका निश्चय भये बिना पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भासे तहां रागद्वेष कैसें दूर होय । अपना ज्ञान पदार्थनिके जाननेविषे लगाये बिना पदार्थनिका निश्चय कैसें होइ । तातैं ज्ञानकों विस्तार पदार्थनिका यथार्थ निश्चयकरि रागद्वेषकों भेदि कोई एक पदार्थकों यथार्थ ध्यावता अन्य सर्व चितवनकों रोकि ध्यानावस्था-कों जीव प्राप्त हो है । यह ध्यान है सो साक्षात् मोक्षमार्ग है । ताकै अर्थ अभ्यनिकों ऐसी सामग्री मिलावनी योग्य है ।

आगे रागद्वेषकों निराकरणकरि काहेतैं ध्यान करै ऐसा प्रश्न कीए उत्तर कहै है । जो तिन रागद्वेषनिके संसारको कारण जे कर्म तिनके उपजावनेका कारणपना पाइए है । तातैं तिनको नष्टकरि ध्यान करै सोई कहै हैं—

षेष्टनोद्वेष्टने यावत्तावद् भ्रान्तिर्भवाणवे ।

आवृत्तिपरिवृत्तिभ्यां जन्तोर्मन्थानुकारिणः ॥१७७॥

अर्थ—मंथां जो रई ताका अनुसारी तिस सारखा जो यह प्राणी ताकै यावत् बधनां अर खुलनां पाइए है तावत् संसार समुद्रविषे गमन अर आगमन तिनकरि भ्रमण हो है—

भावार्थ—जैसे माथनी विषे रई हो है, ताके रस्सीका बंधन अर खुलना यावत् पाईए है, तावत् मथनागमन होनेकर ताके परिभ्रमण हो है। तैसे संसारविषे यह जीव है ताके नवीन कर्मका बंधना अर पूर्ब कर्मका उदय होइ करि निर्जरा ना यावत् पाईए है, तावत् नरकादि पर्यायनिविषे गमनागमन होने करि याके परिभ्रमण पाईए है। बहुरि पूर्ब कर्मका उदे होतैं ताके रागादिक हो हैं। अर रागादिक भावनिर्त नवीन कर्म बंधे हैं। ताके संसारविषे भ्रमणका कारण रागादिक भाव जानना।

आगे प्राणीके कर्मका खुलना है सो कोई तो भ्रमणका अर नवीन बंध-का कारण है, कोई नांही है ऐसा दिखावता सूत्र कहे है—

मुच्यमानेन पाशेन आन्तिर्बन्धश्च मन्यवत् ।

जन्तोस्तथासौ मोक्तव्यो येनाभ्रान्तिरबन्धनम् ॥१७९॥

अर्थ—मंथा जो रई तिस सरीखा यह जीव ताके खुलता जो फांसी-ताकरि भ्रमण अर बंध हो है। सो यह फांसी तैसे खोलनी जाकरि भ्रमण न होइ अर बंध न होई।

भावार्थ—जैसे माथनीविषे रई हो है ताके रस्सीकी फांसी हो है। ताका खुलना दोय प्रकार है। एक तो खुलना ऐसा है जाकरि नवीन बंध तो होता जाय अर माथनीविषे भ्रमण हो है। और एक खुलना ऐसा हो है जाकरि नवीन बन्ध नांही होइ है अर माथनीविषे भ्रमण भी नांही हो है। फांसीते छूटना ही हो है। तैसे संसारविषे यह जीव है ताके कर्मकी फांसी पाइए है, ताका निर्जरा होना दोय प्रकार है। एक तो निर्जरा ऐसी हो है जाकरि नवीन बन्ध होता जाय है अर संसारविषे भ्रमण हो है। अर एक निर्जरा ऐसी हो है जाकरि नवीन बन्ध नांही हो है अर संसार-विषे भ्रमण भी नांही हो है। कर्म पाशते मुक्त हो है। सो इहां ऐसा जानना जो पूर्ब बंध्या हुवा कर्म काल पाइ अपना उदय रस, देइ निर्जरे है, तहां सविपाक निर्जरा हो है। सो तो नवीन कर्म बंधनेका अर संसारविषे भ्रमण का कारण है। बहुरि जो पूर्ब बंध्या हुवा कर्म है सो धर्म साधनमें श्री अनुराग होने^१ करि अपना^२ उदय रस दीए बिना ही निर्जरे है। तहां अविपाक निर्जरा हो है^३। सो नवीन कर्म बंधनेका अर संसारविषे

१. यावत् नरनारकादि पर्यायनि, अ० १७८, १

२. अर बंधन होइ मु० १७९, २१

३. उदयरस दीए बिना ही निर्जरा हो है, अ० १७०, ७

भ्रमणका कारण नांही है। तार्ते कर्म फांसीकी ऐसे अविपाक निर्जरा करनी योग्य है, जाकरि बंध अर भ्रमण न होइ।

आगे जीवके कैसे बंध हो है, अर कैसे बंध नांही हो है ऐसा सूत्र कह हैं—

आर्या छन्द

रागद्वेषकृताभ्यां बन्तोर्बन्धः प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।

तत्त्वज्ञानकृताभ्यां ताम्यामेवेक्ष्यते मोक्षः ॥१८०॥

अर्थ—राग द्वेष भावनिकरि कीन्ही ऐसी जे प्रवृत्ति अर अप्रवृत्ति तिन करि तो जीवके बंध हो है। अर तत्त्वज्ञानकरि कीनी जे प्रवृत्ति अप्रवृत्ति तिन ही करि मोक्ष अवलोकिये है।

भावार्थ—जिसरूप होइ आत्मा प्रवर्तै ताकी तो तहां प्रवृत्ति जाननी। अर जिसरूप होइ आत्मा नांही प्रवर्तै ताकी तहां अप्रवृत्ति जाननी। तहां मोहके उदयतै रागद्वेष भाव निपजै तिनकरि कदाचित् अशुभ कार्यानिकी प्रवृत्ति होइ अर शुभ कार्यानिकी अप्रवृत्ति होइ। सो ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्तिकरि तो आत्माके बंध हो है। बहुरि मोहका उदय क्षीण होनेतै तत्त्वज्ञान होइ। ताकरि ज्ञानमात्र शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होइ, शुभ अशुभ भावनिकी अप्रवृत्ति होइ सो ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्तिकरि आत्माके मोक्ष हो है। तार्ते ऐसा ही साधन करना योग्य है।

आगे पूछे हैं जो बन्ध हो है सो पुण्यरूप अर पापरूप हो है। सो काहेतै निपजै है? बहुरि तिन दोऊनिका अभाव काहेतै हो है? ऐसे आशंका करि उत्तर कहै हैं—

आर्याछंद

द्वेषानुरागबुद्धिगुणदोषकृता करोति खलु पापम् ।

तद्विपरीता पुण्यं तदुभयरहिता तयोर्मोक्षम् ॥१८१॥

अर्थ—गुण और दोष तिनविषै कीन्हीं जो द्वेषरूप अर अनुरागरूप बुद्धि सो तो निश्चयकरि पापकों करै है, अर तिसतै विपरीत गुणविषै अनुराग, दोषविषै द्वेषरूप बुद्धि सो पुण्यकों करै है। बहुरि तिन दोऊनितै रहित जो बुद्धि है सो तिन पाप-पुण्यरूप कर्मनिका मोक्षकों करै है।

भावार्थ—बुद्धि नाम उपयोगका है। सो उपयोग तीन प्रकार है। अशुभोपयोग, शुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग। तहां जाकरि आत्माका भला होइ ताका नाम गुण है। जाकरि बुरा होइ ताका नाम दोष है। सो धर्म-

रूप भावनिर्त आत्माका भला हो है, तातें धर्मको सुखता जो भाव सो तो गुण है। अर अममंरूप भावनिर्त आत्माका बुरा हो है। तातें धर्म विरोधी जो भाव सो दोष है। सो जिस जीवके तीव्र मोहके उदयतें गुणविषे द्वेष होइ अर दोषविषे अनुराग होई। अथवा तिसही अभिप्रायतें जा विषे गुण होइ वा जो गुणका कारण होइ तिसविषे तो द्वेष होइ, अर जा विषे दोष होइ वा दोषका कारण होइ तिस विषे अनुराग होइ, तिस जीवके अशुभोपयोग पाईए है। ताकरि पाप कर्मका बंध हो है। बहुरि जिस जीवके मंद मोहके उदयतें गुणविषे अनुराग होइ, अर दोषविषे द्वेष होइ। अथवा तिस ही अभिप्रायतें जाविषे गुण पाईए है वा जो गुणका कारण होइ तिस विषे तो अनुरागी होइ अर जा विषे दोष होइ वा दोष का कारण होइ तिस विषे द्वेष होइ तिस जीवके शुभोपयोग पाइए है। ताकरि पुण्य कर्मका बंध हो है। इहां कोऊ कहै—द्वेष बुद्धितें पुण्यका बंध कैसे होइ ? ताका समाधान—जो अपना कषायका प्रयोजन लिये द्वेष करे तहां तो पापबंध ही है। बहुरि जेसैं कोऊ पुरुष मित्रका शत्रुविषे द्वेष करे, तेसैं जो धर्मके विरोधीविषे द्वेष करे तहां वाकै अभिप्रायकै विषे धर्मका अनुराग ही है, तातें पुण्यबंध हो है। ताका उदाहरण—सूर सिंह दोऊ लरे, तहां सूर तो मुनिरक्षाके अभिप्रायतें मरि पांचवें स्वर्गका देव भया। सिंह मुनि मारनेका अभिप्रायतें मरि पांचवें नर्क गया। बहुरि शास्त्रनिविषे पापनिकी वा पापी जीवनिकी निंदा करिये है। तातें कथंचित् द्वेषतें भी पुण्यबंध संभव है। ऐसैं दोऊ उपयोग राग द्वेष सहित प्रवर्तैं हैं। तातें इनिकों अशुद्धोपयोग कहिये हैं। बहुरि जिस जीवके मोहका अभावतें ऐसे दोऊ प्रकारके राग द्वेष न पाईए तिस जीवके शुद्धोपयोग हो है। तिसकरि पुण्य कर्म अर पाप कर्मका नाश ही हो है। नवीन बंध नांही हो है। पूर्व बंधकी निर्जरा होइ है। ऐसैं तीन प्रकार उपयोग हैं सोई पुण्य पापका बंध अर तिनि दोऊनिका नाश ताका कारण जाननां।

आगैं जो राग द्वेष पूर्वोक्त बंधका कारणपणां है तो तिनका राग द्वेषनिका उपजना काहेतैं हो है ? ऐसैं पूछे सूत्र कहै हैं—

मोहबीजाद्विद्वेषौ बीजान्मूलकुराविव ।

तस्माज्ज्ञानाग्निना दाह्यं तदेतौ निर्दिधिशुषा ॥१८२॥

अर्थ—जेसैं बीजतें वृक्षके जड़ अर अंकूरा हो है तेसैं मोहमूलकारणतें आत्माके राग द्वेष हो है। तातें इनि रागद्वेषनिकों जो जीव दग्ध कीया चाहै है, तीह जीव ज्ञावरूपी अग्निकरि मोह दग्ध करना योग्य है।

भाषार्थ—अतत्त्व श्रद्धानरूप मिथ्यात्व भावका नाम ती मोह है। अर इष्ट अनिष्ट पदार्थनिकों मानि तिनविषे प्रीति अप्रीति करनीं तिनिका नम राग द्वेष है। सो अतत्त्व श्रद्धान ही तें पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासे हैं। तातें जैसे वृक्षके जड़ अर अंकुराका मूल कारण बीज है तैसें राग द्वेषका मूल कारण मोह जानना। बहुरि जैसे कोई जड़ अंकुराको दग्ध कीया चाहै सो बाके बीजको दग्ध करै। तैसें जो रागद्वेषका नाश कीया चाहै सो मोहका नाश करै। मोहका नाश भए उनका नाश सहज ही हो है। सम्यग्-दृष्टीके मोहका नाश भए पीछे कदाचित् रागद्वेष रहे भी है तो, जैसे उपाडे रुखकी जड़ अर अंकुरा केतेक काल हरे रहै, परंतु शीघ्र सुखेंगे, तैसें ते रागद्वेष शीघ्र नाशको प्राप्त होहिंगे। बहुरि कोई मिथ्यादृष्टीके मोहका सद्भाव होतें रागद्वेष थोरे भी बाह्य प्रकटे तो जैसे बीज होते जड़ अंकुरे थोरे भी बाह्य दीसैं, परंतु शीघ्र बर्षेंगे तैसें रागद्वेष शीघ्र वृद्धिकों प्राप्त होहिंगे। तातें रागद्वेषका मूल कारण मोहको जानि तिसहीका नाश करना। सो जैसे बीज जलावनेको कारण अग्नि है, तैसें मोह नाशको कारण ज्ञान है। ज्ञानतें जीवादि तत्त्वनिका स्वरूपको मयार्थ जानै तो अतत्त्व श्रद्धानका नाश हो है। तातें तत्त्वज्ञानका अभ्यासविषे तत्पर रहना। इतना किए सर्व सिद्धि स्वयमेव हो है—

आगे सो इन रागद्वेषनिका बीजभूत मोह सो कैसा है, बहुरि जाके नाशविषे कारण कहा है, सो कहै है—

पुराणो ग्रहदोषोत्थो गम्भीरः सगतिः सरुक् ।

त्यागजात्यादिना मोहव्रणः शुध्यति रोहति ॥१८३॥

अर्थ—मोहरूपी गूमडा फोडा है सो कैसा है ? पुरातन है^१। गूमडा। ती षण्ण कालका भया है। अर मोह अनादिकालतें भया है। बहुरि कैसा है ? ग्रह दोषतें निपज्या है। गूमडा तो मंगलादिक छोटे ग्रह आये निपजे है। मोह है सो पर द्रव्यका ग्रहणरूप परिग्रह^२ ताके दोषतें निपजे है। बहुरि कैसा है ? गम्भीर है। गूमडा तो ओंडा है। मोह है सो जाका चाह न पाइए ऐसा बड़ा है। बहुरि कैसा है ? गति सहित है। गूमडा तो राधि, खरादिकका गमन लीए है, मोह है सो नारकादिक गतिका सद्भाव लीए

१. गूमडा फोडा है सो पुरातन है अ. उ. १८३.७.

२. पर द्रव्य कारणरूप परिग्रह. अ. उ. १८३.८.

है। बहुरि कैसा है ? पोडा सहित है। गूमडा तो पीछे है, अर मोह आकुलता निपजावे है। ऐसा मोहरूपी गूमडा है सो त्याग जात्यादिककरि शुद्ध होय है अर रोहकों प्राप्त हो है। गूमडा तो रुधिरादिका छोडना अर जात्यादिक घृतादिक लगावना, इनि उपायनिकरि शुद्ध हो है। अर चामडीरूप रोहकों प्राप्त होय। अर मोह है सो पर द्रव्यनिका छोडना अर निज जाति-का ग्रहण करना इनि उपायनिकरि शुद्ध हो है अर सम्यक्त्वरूप रोहकों प्राप्त हो है।

भावार्थ—जैसे गूमडा अपना शरीर ही विषे उपजे है, परन्तु आपको दुखदायक है। तैसे मोह है सो अपने ही अस्तित्व विषे प्रगट हो है, परन्तु आकुलता उपजावे है, ताते उपायकरि याका नाश करना ही योग्य है।

आगे मोहरूपी गूमडाको शुद्ध किया चाहै तहां जीव नाशकों प्राप्त भये भी कुटुंबनिविषे शोक न करना ऐसा कहै हैं—

सुहृदः सुखयन्तः स्युर्दुःखयन्तो यदि द्विषः ।

सुहृदोऽपि कथं शोच्या द्विषो दुःखयितुं मृताः ॥१८४॥

अर्थ—जो आपको सुखी करे ते तो मित्र होंहि अर दुःखी करे ते शत्रु होंहि। तो जे मित्र भी ये अर वे दुःखी करनेकों मूए तो वे भी शत्रु भए। ते कैसे शोक करने योग्य होहि।

भावार्थ—लोकविषे जो आपको सुख उपजावे सो तो मित्र कहिए अर दुःख उपजावे सो शत्रु कहिए। बहुरि जो पहलै मित्र भी था अर पीछे जो आपको दुःख दायक होय तो वाकों भी तहां शत्रु ही मानिये है। बहुरि जाकों शत्रु मानिये ताका शोक भी नांही करिए है। ताते इहां अपने स्त्री पुत्रादिक है ते तो तेरी मानि विषे मित्र थे, परन्तु वैह मरणकों प्राप्त भये तब तो तुझकों सुखदायक भए। ताते वे भी शत्रु ही भए। अब उनका शोक कहा करना! सो प्रत्यक्ष देखो जैसे शत्रुका स्मरणादिक दुःख उपजावे है तैसे ही मूए पीछे स्त्री पुत्रादिका स्मरणादिक भी दुःख उपजावे है। ताते शास्त्रन्यायकरि तो स्त्री पुत्रादिक बहु हितकारी नांही। बहुरि मूए पीछे भी उनकों हितकारी मानि शोक करे है सो यह बड़ा मोह है। जो मोह दूर किया चाहै सो स्त्री पुत्रादिकके मरणाकिक होतें भी शोक नांही करे है।

आगे स्त्री पुत्रादिक मित्रनिके मरणविषे उपज्या है दुःख जाकों ऐसा जो तू सो कहा करे है सो कहै है—

अपरमरणे मत्वात्मीयानलङ्घ्यतमे रुदन्
 विलपतितरां स्वस्मिन् मृत्यौ तथास्य जडात्मनः ।
 विषयमरणे भूयः साध्यं यच्चः परजन्म वा
 कथमिति सुधीः शोकं कुर्यान्मृतेऽपि न केनचित् ॥१८५॥

अर्थ—जो जीव अतिशयकरि अलङ्घ्य काहू प्रकार भेट्या न जाइ ऐसा जो आपतें अन्य स्त्री पुत्रादिकनिका मरण ताकीं होत संतै तिनिकों अपने जानि रोवता संता विलाप करै है, सो जीव आपविषैं मरण अवस्था होतैं तेसैं ही अतिशयकरि रोवता विलाप करै है सो ऐसे मूरख आत्माकें भय-रहित मरण होतैं निपजै ऐसा प्रचुर यश अर उत्कृष्ट परलोक सो कैसें होय ? न होय । यातें सुबुद्धि जीव है सो भूए भी कोई प्रकार शोक नाहीं करै है ।

भावार्थ—जो जीव स्त्री पुत्रादिकका मरण होतैं प्रत्यक्ष तापतैं तिनिका संबंध छूटे तो भी मोहकरि तिनिकों अपना मानता संता रोवै है, विलाप करै है सो जीव आपका मरण होतैं तो अत्यन्त शोक करै ही करै । एक इष्टका वियोग होतैं ही शोक होइ तो मरण समय तो सर्वहीका वियोग हो है । तातें जाके पुत्रादिकका वियोग विषैं शोक हो है ताके मरणका भय रहित जो समाधिमरण सो न होय । बहुरि समाधिमरणतें इस लोकविषैं तो यश हो है अर परलोकविषैं उत्कृष्ट पद हो है सो वाके कैसें होइ, तातें ज्ञानी मोहकीं बटाइ पहलै ही स्त्री पुत्रादिककीं अपना मानता संता काहू-का मरण भये भी शोक न करै वाहीकें समाधिमरणकी सिद्धि हो है । ताकरि वाके यहां यशकी अर आगैं स्वर्ग मोक्षादिककी प्राप्ति हो हैं ।

आगैं यहु शोक काहूतैं हो है, अर यहु किस कारण है सो कहै हैं—

हानेः शोकस्ततो दुःखं लाभाद्रागस्ततः सुखम् ।

तेन हानावशोकः सन् सुखी स्यात् सर्वदा सुधीः ॥१८६॥

अर्थ—इष्ट सामग्रीकी हानितैं शोक निपजै है अर तिस शोकतैं दुःख हो है । बहुरि इष्ट सामग्रीकी प्राप्तितैं राग निपजै है अर तिस रागतैं सुख हो है । तीह कारणकरि, सुबुद्धि जीव है सो हानिविषैं शोक रहित होत संता सदा काल सुखी हो है ।

भावार्थ—सर्व जीव सुखको चाहते हैं । सुखका वातक दुःख है, दुःख हो है सो शोकमें हों हैं । सो कहें हैं, सो इष्ट सामग्रीका वियोग भए हो है । बहुरि जो ज्ञानी ऐसा विचारि करे—जो मोहते परवस्तुक् इष्ट मानों हों । ए इष्ट है नाहीं अर ये परवस्तु मेरे कबहु होइ नाहीं, मेरे राखे रहै नाहीं, ताते परका वियोगविषे शोक कहा ! ऐसे विचारें जो हानि होतें भी शोक न करे ताके दुःख काहेतें हो । दुःख भये विना सुखका अभाव न होइ । तब वे ज्ञानी सदाकाल सुखी ही रहै हैं । ताते सुखी रह्या चाहै सो हानि भये शोक न करे । अर जो कोई हानि न होनेका उपायकरि सुखी भया चाहै है सो संसारविषे कोई सामग्रीकी हानि होइ ही होइ ताते तहां शोक न करना । सो ही सुखी होनेका उपाय है ।

आगे कहै हैं जो इहां सुखी होइ सो परलोकविषे कैसा होइ, सो कहै हैं—

सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःखं समश्नुते ।

सुखं सकलसंन्यासो दुःखं तस्य विपर्ययः ॥१८७॥

अर्थ—इस लोकविषे जो सुखी हैं सो परलोकविषे भी सुखको पावें हैं । बहुरि इस लोकविषे दुखी हैं सो परलोकविषे भी दुःखको पावें हैं । तहां सर्व प्रकार वस्तुका त्याग सो तो सुख है, बहुरि ताका उल्टा परवस्तुका ग्रहण सो दुःख है ।

भावार्थ—कोई जीव ऐसा भ्रम करे कि वर्तमान सुख छोडि कष्ट दुःख सहिये तो परलोकविषे सुख होइ । सो परलोक तो परोक्ष है, न जानिये तहां कहा होगा ? अब इहां सुख छोडि कष्ट दुःख सहिये सो तो उचित नाहीं । ताको समझाइये है जो इहां दुखी होइ सो परलोकविषे सुख पावे ऐसा तूं भ्रम मति करे । जो इहां सुखी होइ सोही परलोकविषे भी सुखी हो है । अर इहां दुःखी होइ सोइ परलोकविषे भी दुखी हो है । इहां प्रश्नः—जो शास्त्रनिविषे तो यह प्रसिद्ध है जो विषय सुख सेवे सो दुखको पावे । अर तपश्चरणादिक कष्टको सहै सो सुखको पावे, तुम कैसे कह्यो हो ? ताका उत्तरः—तूं तो बाह्य सामग्रीते सुख दुःख माने, है, सो तेरे भ्रम है । बहुरि हम कहै । जो अपने परिणाम आकुलता रहित होइ सो तो सुख है, अर आकुलता सहित होइ सो दुख है । बहुरि आकुलता हो है सो मोहते पर द्रव्यका ग्रहण कीए हो है, जाते यह पर द्रव्यको ग्रहे, वे अपना होइ नाहीं । अपने अधीन परिणमें नाहीं, तहां आकुलता उपजे, ताते पर द्रव्यका त्यागकरि निराकुल होना सोई सुख है । सो ऐसी दशा भए वर्तमान भी सुखी हो

है। अर आगामी भी याका फल परम सुख है। बहुरि परद्रव्यका ग्रहणकरि आकुलता करनी सो दुःख है। सो ऐसी दशा भए वर्तमान भी दुखी हो है। अर आगामी भी याका फल दुःख ही है। बहुरि शास्त्रविषे भी विषय सेवनका फल दुःख ही कहा है। सो जहां तृष्णाकरि आकुलता लीए विषय सेवे है ताहीका फल दुःख ही हो है। अर विषय सुख तो भोगभूमिया-कौ वा इंद्रादिकके घने पाईए है। परन्तु तहां तृष्णा थोरी है तातें ते कुगति-कौ नांही प्राप्त हो है। अर रंकादिकाकौ विषय सुख नांही मिलै है। परंतु तृष्णाकरि आकुलित होइ नरकादिककौ पावे है। बहुरि जो तपश्चरणादिक कष्टका फल सुख कहा है सो बाह्य तो तपश्चरणादिक करै, अर अंतरंग-विषे संक्लेशरूप दुःख नांही हो है। ताके तपका फल सुख कहा है। बहुरि तपश्चरण करता दुःखी हो है। ताके आर्तध्यान होनेकरि ताका फल दुःख ही हो है। तातें जे जीव मोह घटनेतें वर्तमान सुखी हो है सो ही आगामी भी सुखकौ पावे है। अर मोह बंधनेतें वर्तमान दुखी हो है, तातें सो ही आगामी भी दुःख पावे है। शास्त्रविषे भी दुःख शोकादिकतें असाताका बंध कहा है। असाताका उदे आए दुखी ही हो है, तातें दुःखका फल सुख है ऐसा भ्रमकरि परलोकके सुखका उपायतें परान्मुख मति होहु। बहुरि जो इहां विषय सुख छोडीये है सो निभी मिले गुड़ का स्वाद बुरा लागे तैसें शांत रस पाए विषय सुख नीरस भासैं तातें विषय सुख न भोगवै है, किछू निकै छोडनेविषे दुःखी न हो है। तातें विषय सुख छोडनेका भय मति करै। साचा धर्म साधनतें वर्तमान भी सुख हो है, आगामी भी सुख हो है। सो ऐसा ही कार्य करना योग्य है।

आगे पूछै हैं कि पुत्रादिकका मरणतें तो शोक होइ अर तिनकी उत्पत्तितें हर्ष होइ सो यह उत्पत्ति कहा है, ऐसैं पूछे उत्तर कहै हैं—

मृत्योर्मुत्पन्नतरप्राप्तिरुत्पत्तिरिह देहिनाम्।

तत्र प्रमुदितान्मन्ये पारश्चात्ये पक्षपातिनः ॥१८८॥

अर्थ—इस संसारविषे देहधारी जीवनके एक मरणतें अन्य मरणकी प्राप्ति ताका नाम उत्पत्ति है। तातें जे तिस उत्पत्तिविषे हर्षवन्त ही है तिनकौ में पीछे भया मरणविषे पक्षपाती मानौं हों।

भावार्थ—पुत्रादिकका जन्म भए हर्ष करिये हैं अर तिनकें मूए पीछे शोक करिये है सो वै जन्म है सो नवीन मरण ही है, जातें आयुके नाशका नाम मरण है, सो समय समय आयु घटे है तातें याके सदा काल मरण पाईए है। तहां पूर्वं पर्यायसंबंधी मरण छोड़ि तवीन पर्यायसम्बन्धी मरणका प्रारंभ तिसहीका नाम जन्म है। ऐसे जन्मविषे जो हर्ष माने है ते नवीन

मरणके पक्षपाती अनुरागी हैं। बहुरि जे मरणके अनुरागी, तिनके परस्पर हितसंबंध कैसेँ मानिये । ऐसेँ युक्तिकरि पुत्रादिकका जन्म-मरणविषेँ हर्ष-विषाद करना छुड़ाया है।

आगे अब सर्व संगका त्यागी मरण-जन्मविषेँ जाकेँ समान बुद्धि पाईए, ऐसा मुनि सर्व शास्त्रका ज्ञाता, दुर्द्धर तपका करनहारा ताकोँ शिक्षा देता सूत्र कहै हैं।

पृथ्वीछंद

अधीत्य सकलं भुतं चिरमुपास्य घोरं तपो

यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिकम् ।

छिनत्सि सुतपस्तरो प्रमदमेव शून्याश्रयः

कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वं फलम् ॥१८९॥

अर्थ—सर्व शास्त्रकूँ पढ़करि अर चिरकालपर्यंत घोर तपकूँ सेयकरि तूँ तिनका फल इस लोक ही विषेँ लाभ बड़ाई आदि फलकोँ चाहै है तो तूँ सूना विवेक रहित है चित्त जाका ऐसा होता संता भला तपरूपी वृक्षका फूल हीको छेदे है। इस तपका जो भला रसकूँ लीये याका फल स्वर्ग मोक्षादिक ताकं तूँ कैसेँ पावेगा ?

भावार्थ—जेसेँ कोई वृक्ष उगावे तहां पहले फूल होइ, पीछे फल लागे। बहुरि जो फूल ही कं छेदि आप अंगीकार करे तौ वाका मीठा पाका फलकी प्राप्ति न होइ। तैसेँ जो जीव शास्त्राभ्यास बहुत करै अर उत्कृष्ट तपश्चरण करे, तहां पहले लाभ पूजादिक निपजै, भक्त पुरुष मनोरथ साथे वा स्वयमेव ऋद्धि चमत्कारादिक उपजै ऐसेँ तो लाभ होइ। अर महंतता विशेष होइ ऐसा पूज्य होय इत्यादि कार्य निपजै पीछे स्वर्ग मोक्षका फलकी प्राप्ति होइ, बहुरि जो जीव लाभ पूजादिककोँ आप चाहै, आप अंगीकार करे, लोभी होइ भक्त पुरुषनिसेँ किछू लीया चाहै वा उनकोँ दीया धनादिककोँ अंगीकार करे वा ऋद्धि चमत्कारादिककोँ चाहै, तिनकोँ भये संतुष्ट होय। बहुरि मानी होयकरि आप महंतपणीं बड़ापणीं चाहै वा महंतता बड़ाई भए मदवान होइ, सो जीव परम सुखरूप रसकोँ लीये प्रगटे, ऐसा स्वर्ग मोक्षरूप फल ताकोँ न पावे। तातेँ यहू सीखै है शास्त्राभ्यास वा तपश्चरणका साधनकरि लाभ पूजादिकका अर्थ न होना।

पृथ्वीछंद

तथा भुतमधीष्व शश्वदिह लोकपंक्तिं बिना

शरीरमपि शोषय प्रथितकायसंक्लेशनैः ।

**कषायविषयद्विषो विजयसे यथा दुर्जयान्
श्रमं हि फलमामनन्ति श्रुनयस्तपःशास्त्रयोः ॥१९०॥**

अर्थ—हे भव्य ! तू लोककी पांति बिना इहां तैसैं निरंतर शास्त्रकों पढ़ि अर विस्तार लीए कायक्लेश तिनिकरि शरीरकों भी सोखि जैसैं दुर्जय कषाय-विषयरूपी बैरीनिकों तूं जीतें । जातैं महामुनि हैं तैं तप अर शास्त्रका फल उपशम भावहीकों कहै हैं ।

भावार्थ—केवल शास्त्रका पढ़नां अर तपका करना ही कार्यकारी है नांही । कार्ययारी तो उपशम भाव है । तहां जो जीव शास्त्र पढ़िकरि तत्त्व ज्ञानतैं कषायनिकों घटावै है वा तपश्चरणकरि इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले राग द्वेष न होनेकी साधना करनेतैं कषायनिकों घटावै है तिसका तो शास्त्र पढ़नां अर तप करनां सफल है । बहुरि जो जीव शास्त्र पढ़िकरि वा तपश्चरणकरि विषय कषायनिके कार्यानिकों साथै मन रमावनेके अर्थ वा मान बढ़ाईके अर्थ वा भोजन-धनादिकके अर्थ शास्त्र पढ़ै है, तप करै है, सो जीव तो लोककी पांतिविषे बैठ्या है । जैसैं अन्य लोक विषय-कषायनिके अर्थी व्यापार सेवादिक कार्य करै हैं तैसैं इसनैं यह उपाय कीया है । इहां तर्कः—जो व्यापारादिकविषे तो हिंसाहिक हो है, इस उपायविषे कोई हिंसादिक है नांही, तातैं व्यापारादिकतैं तो यह उपाय भला है । ताका उत्तरः—व्यापारादिकविषे तो बाह्य पाप विशेष दीखै है । अर इस उपाय विषे अंतरंग पाप बहुत हो है ।

आगैं कोऊ पूछै है कि श्रृंगार सहित लोकनिकूं अवलोककरि विषयनि-की अभिलाषा जीवनिके उपजै है, सो कैसैं विषय-कषाय जीते जाहि ? तब वे गुरु उत्तर कहै हैं—

वसंततिलकाछंद

दृष्ट्वा जनं व्रजसि किं विषयामिलाषं
स्वल्पोऽप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् ।
स्नेहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्य
दोषो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य ॥१९१॥

अर्थ —हे भव्य ! तूं लोकनिकों श्रृंगार सहित देखकरि कहा विषया-मिलाषकं प्राप्त होय है ? यह अल्प हू विषयामिलाष तोकों महा अनर्थ उपजावै है । जैसैं रोगीकूं दधि-दुग्ध-घृतादिकका किंचित् हू सेवन अयोग्य आचरण है सो दोषकूं उपजावै है तैसा औरकूं नांही ।

भावार्थ—अज्ञानी जीव कोकनिकं श्रुत्यादि सहित देखिकरि विषयनि-
की बांछा करे हे सो तू कदाचित् मति करे । यह अल्प हू अभिलाष तोहि
महादुःखका कारण है । जैसे कोऊ रोगी सचिककण वस्तुका किंचित् हू
सेवन करे ताकें रोगकी अतिवृद्धि होइ । सो रोगीनिकुं सचिककण वस्तुका
सेवन उचित नांही । तैसे विवेकीनिकुं विषयाभिलाष उचित नांही ।

आगे कहै हैं जीव मात्र है तिनिके दुख-दायक वस्तुनिसू अरुचि होय
है सो ए विषय तेरे भव-भवके दुखदाई तिनिविषे तोहि अभिलाष करना
कैसे योग्य है—

हिरणीछंद

अहितविहितप्रीतिः प्रीतं कलत्रमपि स्वयं

सकृदपकृतं श्रुत्वा सद्यो जहाति जनोऽप्ययम् ।

स्वहितनिरतः साक्षादोषं समीक्ष्य भवे भवे

विषयविषयद्वयासाम्यासं कथं कुरुते बुधः ॥१९२॥

अर्थ—जैसे कोऊ मनुष्य अपनी प्यारी स्त्री जासुं अधिक प्रीति रची
है, अर वाकी दुराचार सुनें तो सुनकरि तत्काल आप ही बाहि तजे तैसे
आत्मकल्यणविषे सावधान जो विवेकी, विष सहित भोजन ता समान जो
ए विषय, तिनिका भव-भवविषे दोष देखिकरि कैसें इनिका सेवन करे ?
सर्वथा न करे ।

भावार्थ—काहूके स्त्रीसुं अधिक प्रीति होइ अर वह वाकुं दुरा-
चारनी सुनें तो तत्काल तजे । तैसे पंडित विवेकी आत्मार्थी भव-भवविषे
विषयनिके दोष देखिकरि कैसें विषयानुरागी होय ? सर्वथा न होय ।
विषका भरथा जो भोजन मिष्ट तो लागे, परन्तु प्राण हरे, त्यो ए विषय
रमणीक भासे हैं, परन्तु अनंत भव प्राण हरे हैं ।

आगे कहै हैं कि जा समय तूं विषयनिका अभ्यास करे हे ता समय
कैसा है अर जब इनिते रहित हो है तब कैसा हो है—

शार्दूलविक्रीडितछंद

आत्मन्यात्मविलोपनात्मचरितैरासीर्बु रात्मा चिरं

स्वात्मा स्याः सकलात्मनीनचरितैरात्मीकृतैरात्मनः ।

आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन् प्रत्यात्मविद्यात्मकः

स्वात्मोत्थात्मसुखो निषीदसि लसन्नश्वात्ममध्यात्मना ॥१९३॥

अर्थ—हे आत्मन् ! आत्मज्ञानके लोपनहारे जे विषय कषायदिक तिनकी प्रवृत्तिकरि चिरकाल दुराचारी भया । अर जब तू आत्माके सम्पूर्ण कल्याणके कारण ज्ञान-वैराग्यादिक अपने निजभाव तिनिकू अंगीकार करे तब तिनके अंगीकार करिवे करि श्रेष्ठ आत्मा है । आत्मा ही पावे जाकौं ऐसी जो परमात्मदशा, ताहि होत संता केवलज्ञानस्वरूप भया थका आपकरि उपज्या जो आत्मसुख ताविषे शोभायमान हुवा थका, अपने शुद्धात्मभावकरि अपने अध्यात्मस्वरूपविषे तिष्ठेगा ।

भावार्थ—जब लग तेरे बहिरात्मदशा है तब लग विषय-कषायनिके सेवनकरि दुराचारी है । अर जब सकल कल्याणरूप ज्ञान-वैराग्यादिकका आचरण करे तब अंतरात्मा होयकरि परमात्मपद पावे । तहां केवलज्ञान-रूप भया संता अनंत सुखविषे निश्चल तिष्ठे है ।

आगे कहै हैं कि या जीवकू सदाकाल दुखका कारण शरीर है ताके अभावके निमित्त शास्त्रोक्त विधिकरि यत्न करनां योग्य है—

पृथ्वीछंद

अनेन सुचिरं पुरा त्वमिह दासबद्धाहित—

स्ततोऽनशनसामिभक्तरसवर्जनादिक्रमैः ।

क्रमेण विलयावधि स्थिरतपोविशेषैरिदं

कदर्थय शरीरकं रिपुमिवाद्य हस्तागतम् ॥१९४॥

अर्थ—या जगतविषे या शरीरनें तोकुं आगे अनंत काल दासकी नाई भ्रमायो, तातैं अब तू उपवास अर अल्प आहार तथा रसपरित्यागादि विधिरूप तपके विशेषकरि निरन्तर अनुक्रमतैं मरणपर्यंत याहि क्षीण करि जैसे कोऊ हाथि आये शत्रुकू क्षीण पारे ।

भावार्थ—आगे या शरीरनें तोकुं अनंत काल दासवत् भव भवविषे अटकाया । अर ते याके संबधतैं अनेक दुःख पाये । तातैं अब तू जैसे कोऊ हाथि आये वैरीकू क्षीण पारे तैसें तू नानाप्रकार तपकरि या शरीरकू क्षीण पारि ।

आगे कहै हैं कि या संसारविषे जो कछू अनर्थकी परम्पराय है ताका मूल कारण यह शरीर है, तातैं शास्त्रोक्त तप करि याहि क्षीण पारि ।

वसन्ततिलकाछन्द

आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि
काङ्क्षन्ति तानि विषयान् विषयाश्च मानं ।
हानिप्रयासमयपापकुयोनिदाः स्युः
मूलं ततस्तनुरनर्थपरम्पराणाम् ॥१९५॥

अर्थ—प्रथम ही शरीरकी उत्पत्ति हो है। ता शरीरविषे ए दुष्ट इन्द्रिय विषयनिकू बांछे हैं। अर ते विषय महंतताकी हानि करे हैं। अर महाक्लेशके कारण हैं। बहुरि भयके देनहारे अर पापके उपजावनहारे, नकं निगोदादि कुयोनिके दायकी हैं। ताते यह शरीर ही अनर्थकी परंपरायका मूल कारण है।

भावार्थ—संसारदशाविषे यह जीव पूर्व शरीरकू तजि नवीन शरीरकू धारे है, सो शरीरविषे ए दुष्ट इन्द्रिय अपने-अपने विषयनिकू बांछे हैं। अर ते विषय अपमानके कारण क्लेशके कर्ता, भयकारी, पापके उपजावनहारे, कुगतिके देनहारे हैं। ताते यह शरीर ही अनर्थकी परम्परायका मूल कारण जानना।

आगे कहे हैं कि ऐसे शरीरकू पोषिकरि अज्ञानी जीव कहा करे सोई कहे हैं—

शरीरमपि पुष्पन्ति सेवन्ते विषयानपि ।
नास्त्यहो दुष्करं नृणां विषाद्वाञ्छन्ति जीवितुम् ॥१९६॥

अर्थ—अहो लोको ! मूर्ख जीव कहा कहा न करे। शरीरकू तो पोषे, अर विषयनिकू सेवे। मूर्खनिकू कछू विवेक नांही, विषयते जीया चाहै। अविवेकीनिकू पापका भय नांही, अर विचार नांही, बिना विचारे न करने योग्य होय सो करें।

भावार्थ—जे पंडित विवेकी हैं ते शरीरसु अधिक प्रेम न करें। नाना प्रकारकी सामग्री करि याहि न पोषे। अर विषयनिकू न सेवे, अकार्यते डरे। अर जे मूठ जन हैं ते शरीरकू अधिक पोषे, अर विषयनिकू सेवे, न करिवे योग्य कार्यकी संका न करें। जे विषयनिकू सेवे हैं ते विष खाय जीया चाहै हैं।

आगे कहै हैं शरीरकू तपादिककरि पीरा उपजावते हू मुनि कलि-
कालके दोषतैं पर्वतकी गुफादिक कायक्लेशके स्थानक तिनकू तजिकरि
ग्रामके समीप आय बसे हैं ऐसा दिखावै हैं—

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावयौ यथा मृगाः ।

वनाद्विशन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥१९७॥

अर्थ—जैसे मृग दिनकू वनमें जहां भ्रमणकरि सिंहादिकके भयतैं रात्रि-
विषैं वनसैं ग्रामके समीप आय रहै हैं तैसे कलिकाल विषैं मुनि हू दिन विषैं
वन निवास करि ग्रामके समीप आवै रात्रिकू सो हाय ! हाय ! यह बड़ा
कष्ट है। मुनि महा निर्भय, तैं मृगानिकी नाई ग्रामके समीप कैसे आइ बसैं ?

भावार्थ—मृगानिकी यह रीति है—दिनकू वनविषैं विचरै हैं अर
रात्रिकू ग्रामके निकटि आइ बसैं । तैसे दुःखम कालविषैं मुनि हू रात्रिविषैं
ग्रामके समीप निवास करैं यह बड़ा दोष है । मुनिनिकू गिरि-शिखर गुफा
विषम वन नदीनिके तट इत्यादि निर्जन स्थानक ही विषैं रहना योग्य है ।

आगे कहै हैं कि तपहूकू ग्रहकरि जे इन्द्रिनिके वशीभूत होय हैं तिनतैं
गृहस्थ अवस्था ही श्रेष्ठ है—

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

श्वः स्त्रीकटाक्षलुण्टाकलोप्यवैराग्यसंपदः ॥१९८॥

अर्थ—या जगतविषैं स्त्रीनिके जो कटाक्ष तेई भये लुटेरे, तिनकरि
वैराग्य संपदा लुटाय दीन भयो अर होनहार है संसार भ्रमण जातैं, ऐसे
तपतैं गृहस्थपना ही श्रेष्ठ है ।

भावार्थ—गृहस्थ अवस्थाविषैं तो निज स्त्रीका तो सेवन है ही । अर
जे तपकू धारिकरि नगरके स्त्रीनिकी नेत्रनिके जो कटाक्ष, तेई भए लुटेरे,
तिनकरि लूटि गई है वैराग्य संपदा जिनकी ऐसे तपतैं गृहस्थ अवस्था ही
श्रेष्ठ जाननी । यह तप संसार ही का कारण है ।

आगे कहै हैं—या शरीरके योगतैं तूं स्त्रीका अनुरागी होय दुखी
भया सो शरीर तेरी लार एक पैद न जाय, तातैं शरीरादिकसूं स्नेह तजि—

मंदाक्रांत छंद

स्वार्थभ्रंशं त्वमविगणयंस्त्यक्तलज्जाभिमानः

संप्राप्तोऽस्मिन् परिमवशतैर्दुःखमेतत् कलत्रम् ।

नान्धेति त्वां पदमपि पदाद्विप्रलब्धोऽसि भूयः

सख्यं साधो यदि हि मतिमान् मा ब्रवीर्विग्रहेण ॥१९९॥

अर्थ—हे भव्य जीव ! तू या शरीरके होतें सति अपना अर्थ जो शुद्धो-
पयोगरूप आत्मकल्याण, अथवा पंच महाव्रत यतिका धर्म तथा अणुव्रत-
रूप श्रावकका धर्म ताके नाशकूं न गिणता संता अपमानके संकरानि
करि स्त्री संयोगकूं प्राप्त भया सो इह स्त्रीका संबंध ही महादुःखका
मूल है। केसा है तू, तज्या है लज्जा अर अमिमान जानें। इहां अमिमान
शब्दका अर्थ गर्व न लेना, जाची वृत्ति लेनो। सो तूं स्त्रीके संगतें निलज्ज
अर जाचक भया जा समान दीनता नांही। सो तै तो शरीरके अर्थ
अपना अर्थ खोया, अर यह तो तेरे संगि एक पैंड न जाय। सो तूं ऐसा
कहा ठिगाया है जो बाम्बार याहीसूं प्रीति करे है। अब तोहि कहे हैं जो
बुद्धिवान है तो शरीरसूं प्रीति मति करे।

भावार्थ—तूं तो शरीरका नाना प्रकार पोषण करे है, अर याके संगतें
स्त्रीका अनुरागी होय निलज्ज अर दीन भया है। अर शरीर तो तेरे
साथि एक पैंड न जाय। तातें हे भव्य ! तूं या देहतें नेह तजि अर देहके
प्रसंगी हैं पुत्र क्रलत्रादि, तिनतें प्रीति तजि।

आगे कहे हैं जे मूर्तीक पदार्थ हैं तिनिहूमें परस्पर मिलाप होतें भी
भेद न मिटे है। काहूका लक्षण काहूसूं न मिले। तो मूर्तीक अर अमूर्तीक
कैसे एक होंहिगे। यह तेरे प्रतीति न आवे सो बड़ी भूलि है—

शिखरणीछंद

न कोऽप्यन्योऽन्येन व्रजति समवायं गुणवता

गुणी केनापि त्वं समुपगतवान् रूपिभिरभा ।

न ते रूपं ते यानुपव्रजसि तेषां गतमतिः

ततश्छेद्यो भेद्यो भवसि बहुदुःखे भववने ॥२००॥

अर्थ—कोई ही गुणी कहीये द्रव्य सो काहू ही द्रव्यसों एकताके भावकूं
न प्राप्त होय यह प्रत्यक्ष है। अर तूं कर्मके योगकरि रूपी पदार्थनिसूं
ममत्त्व भावकूं प्राप्त भया जिन शरीरादि पदार्थनिकरि तूं आशक्त होइ
एकता जानि प्रवर्त्या है ते पुद्गल तेरे रूप नाहीं ! तूं तो निर्बुद्धी हुवा
बूधा ही एकता माने है। या अमेद बुद्धिकरि तिनिसूं आशक्त भया भव-
वनविषे बहुत दुखी होयगा, छेद्या जायगा, भेद्या जायगा, भव भव दुःख
भोगवैगा, तातें देहादिकसूं नेह तजि।

भावार्थ—रूपी पदार्थ जे परमाणू तैऊ सब भिन्न हैं। यद्यपि मिलिकरि
बंधरूप होय हैं। तथापि न्यारे-न्यारे हैं। तो तूं अमूर्तीक पदार्थ तोसों ए
कैसे मिले अर तूं इनसों कैसे मिले। तातें इनसों राग तज।

आगे कहै हैं पूर्वे जाका वर्णन किया सो शरीर ऐसा है तो तबिषै
ममता बुद्धिकरि आसा क्यों धरनी—

माता जातिः पिता मृत्युराधिव्याधी सहोद्गतौ ।

प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रं तथाप्याज्ञा शरीरके ॥२०१॥

अर्थ—कैसा है शरीर ? उत्पत्ति तो जाकी माता है, अर मरण जाका
पिता है । अर आधि कहिये मनका सोच, व्याधि कहिए वायु पित्त कफ
आदि रोग, ए ही जाके भाई, अर अंतविषै जरा मित्र है । शरीर तो ऐसा
है तथापि शरीरविषै तेरी आशा है, बड़ा अचिरज है ।

भावार्थ—शरीर तो जन्म-मरण, आधि, व्याधि, जरारूप है । अर
तू तो अजर अमर अनादि निधन अखंड अव्याबाध है । तेरा अर याका
कौन संबंध ।

आगे कहै हैं तू तो शुद्ध-बुद्धस्वरूप है, परंतु शरीरकरि अशुद्धताकूं
प्राप्त भया है—

वसंततिलकाछंद

शुद्धोऽप्यशेषविषयावगमोऽप्यमूर्तोऽपि

प्यात्मन् त्वमप्यतितरामशुचीकृतोऽसि ।

मूर्तं सदाऽशुचि विचेतनमन्यदत्र

किं वा न दूषयति धिग्धिगिदं शरीरम् ॥२०२॥

अर्थ—हे चिदानंद ! तू तो शुद्ध कहिए निर्मल है । अर समस्त निज-
परका ज्ञाता है । अमूर्तिक है तोऊ या जड़नें तोहि अशुचि कीया । यह
मूर्तिक सदा अशुचि अचेतन संसारविषै जे केशर कर्पूरादि सुगंध वस्तु हैं
तिनहूंकू दुर्गंध करे है । तातैं धिक्कार धिक्कार या शरीरकूं ।

भावार्थ—जे केशर कर्पूरादि सुगंध द्रव्य हैं तेऊ शरीरके संबंधतैं दुर्गंध
होय जाय हैं । याकैं संबंधतैं तू महा दुखी भया, चार गतिके दुःख भोगये,
अशुचि अपावन देहका धारण करि तू अशुचि कहाया । तातैं यासूं प्रेम
तजि । धिक्कार या शरीरकूं जाके प्रसंग करि तू संसार बनविषै भ्रम्या ।

आगे कहै हैं या शरीरविषै तू अनुराग बुद्धिकरि नष्ट भया निदि
शरीरकं अनिष्ट जान्या—

हा इतोऽसि तरां वन्तो येनास्मिस्तव सांप्रतम् ।

ज्ञानं कायाशुचिज्ञानं तस्यागः किल साहसम् ॥२०३॥

अर्थ—हाय ! हाय ! हे प्राणी ! तू अत्यंत ठिगाया, नष्ट भया, शरीरके ममत्व करि अति दुखी भया । कायाका अशुचि जानना यही ज्ञान है अर शरीरकू पवित्र जानना यही अज्ञान है । शरीरका ममत्व छोड़ना, निरादर करि तजना यही बड़ा साहस है ।

भावार्थ—अनादि कालतैं अपना स्वरूपकू तैं न जान्या, परकौं आपा मानि नष्ट भया । शरीर अशुचि तू महा पवित्र । तेरा अर याका कहा संबंध ? तातैं देहसू नेह तजि निर्ममत्व होहु, ज्यों बहुरि शरीरका धारण न करे ।

आगे कहै हैं कि यद्यपि साधुके शरीरसू ममत्व नांहीं, तथापि प्रबल-रोगके उदयतैं चित्तविषे व्याकुलता होती होयगी । श्लोक दोयमें वह व्याख्यान करै हैं—

अपि रोगादिभिर्बुद्धैर्न मुनिः खेदमुच्छति ।

उडुपस्थस्य कः क्षेमः प्रवृद्धेऽपि नदीजले ॥२०४॥

वसंततिलकाछंद

जातामयः प्रतिविधाय तनौ वसेद्वा

नो चेत्तनुं त्यजतु वा द्वितीयं गतिः स्यात् ।

लग्नाग्निमावसति बह्निमपोषा गेहं

निर्याय वा व्रजति तत्र सुधीः किमास्ते ॥२०५॥

अर्थ—रोगादिककी वृद्धिहूकरि मुनि खेदकू प्राप्त न होय । जैसे नदी-का जल वृद्धिकू प्राप्त भया तथापि दूढ़ नावविषे तिष्ठथा ताकू कहाँ विकल्प ? तैसे ज्ञानी मुनिकू रोगादिककी वृद्धिहूविषे कहा विकल्प ? अर अणुव्रती श्रावकके कदाचि रोग उपज्या तो निर्दोष औषधादिकके योगतैं शांति करि शरीरविषे बसे । अर प्रबल रोगकी शांतता न जानै तो अनशन वृत्ति करि शरीरकू तजे । ए दोय ही रीति । जैसे घरके अग्नि लागी तब सुबुद्धी ताहि बुझाय घरमें बसे, अर बुझता न जानै तो घर छोड़ि दूर जाय बसे । तैसे शरीर रहतो जानै तो योग्य औषधादिक करि रोगकी निवृत्ति करे, अर रहता न जानै तो निर्ममत्व होय तजे ।

भावार्थ—श्रावक की तो दोय रीति हैं । पवित्र औषधादिकका सेवन करे, तथा न भी सेवन करे । अर साधु इच्छा करि तो औषधका सेवन न

करे। अर जो आवाक निर्दोष औषध आहारदिक दे तो तिराग भावनिर्ते ले, राग भाव न करे।

आगे कहै हैं औषधादिक करि रोग न मिटे तो ज्ञानीनिकुं शरीर नाश होनेका भय न करणां, मरणका भय अज्ञानीनिके होय है—

शिरःस्थं भारमुत्तार्य स्कन्धे कृत्वा सुयत्नतः।

शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम् ॥२०६॥

अर्थ—जैसें कोऊ शिरका बोझ उतारि कांधे धरि सुख माने तैसें जगतके जीव रोगका भार उतारि शरीरके भारकरि सुख माने हैं।

भावार्थ—जगतके जीव रोग गए शरीर रहे सुख मानें हैं अर ज्ञानी जीव शरीरका संबंध ही रोग जानें हैं। तातें शरीर जाय तो विषाद नांही। जैसा शिरका भार तैसा ही कांधेका भार। जैसें रोगका दुख तैसा ही देह धारणका दुख है।

आगे याही अर्थकू दृढ़ करे है—

यावदस्ति प्रतीकारस्तावत् कुर्यात्प्रतिक्रियाम्।

तथाप्यनुपशान्तानामनुद्वेगः प्रतिक्रिया ॥२०७॥

अर्थ—जो लौ रोगकी उपशांतता होती दीखे तोलौ योग्य औषधादिकका ग्रहण करे तो करे अर जो रोग न मिटे तो विकल्प न करे। शरीरसूं उदास होना निर्विकल्प रहना यही बड़ा यत्न है।

भावार्थ—जैतें शरीरकी स्थिति है तेतें रहै ही है। अर स्थिति पूर्ण भए कदाचित् न रहै तातें हर्ष शोक नांही।

आगे शिष्य पूछे है—कोन उपायतें शरीरसूं उदासीनता करनी—

यदादाय भवेज्जन्मी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति।

शरीरमेव तस्याज्यं किं शेषैः शुद्रकल्पनैः ॥२०८॥

अर्थ—तैजस कामर्ण मूल शरीर हैं तिनिके योगतें नवे नवे शरीर धरि संसारी जीव भ्रमण करे है। मनुष्य अर तिर्यच होय तब औदारिक शरीर धारें। देव अर नारकी होय तब वैक्रियिक देह धारे। अर तैजस कामर्णके अभावतें शरीर न धरें तब मुक्त होइ। शरीरका धारण सोई संसार। तातें शरीरका संबंध त्याज्य ही है। शुद्र विकल्पबि करि कहा ?

भावार्थ—शरीरके भारक संसारी अर अशरीरी सिद्ध तातेँ शरीरसूँ ममत्व तजना है ।

आगेँ कहै हैं इह जीव तौ शरीरका उपकार करै है अर शरीर मातेँ प्रतिकूल है, तातेँ शरीरका ममत्व तजना—

नवेत्सर्वाशुचिप्रायः शरीरमपि पूज्यताम् ।

सौम्यात्मा येन न स्पृश्यो दुश्चरित्रं भिगस्तु तत् ॥२०॥

अर्थ—सर्व अशुचिका मूल जो शरीर ताहूकूँ आत्मा पूज्य पदकूँ प्राप्त करै है । अर शरीर आत्माकूँ चांडालादिकके जन्मकरि अस्पर्श करै है, तातेँ ताकेँ दुराचारकूँ धिक्कार होहु । आत्मा तौ या भलिन शरीरसूँ उपकार करै है । मुनिपदके योगतेँ देव अर मनुष्यादिकनिकरि सेवनीक करै है । अर शरीर अशुभकूँ उपजाय जीवकोँ कुयोनिमें डारि ऐसा करै है जो कोऊ भीटे नाहीं, तातेँ शरीरकूँ धिक्कार ।

भावार्थ—आत्मा तौ शरीरकूँ संयमादि साधनकरि पूज्य करै है अर शरीर अज्ञानदशाविषेँ जीवकूँ नरक निगोद तिर्यच गति तथा कुमानुष्यादि जन्म करि अस्पर्श करै है, सो अचिरज नाहीं । भला होय सो भली ही करै, बुरा होय सो बुरी ही करै ।

आगेँ कहै हैं संसारी जीव शरीरादि तीन भागकूँ धरै है सो श्लोक दोयमें कहै हैं—

रसादिराशो भागः स्याज् ज्ञानाष्टत्यादिरन्वतः ।

ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसार्येवं त्रयात्मकः ॥२१०॥

भागत्रयमयं नित्यमात्मानं बन्धवर्तिनम् ।

भागद्वयात् पृथक् कर्तुं यो जानाति स तत्त्ववित् ॥२११॥

अर्थ—आदिका भाग तौ सप्त घातु मई शरीर है । ता पीछे दूजा ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मका भाग है । अर तीसरा भाग ज्ञानादिक निज भावका है । या भाँति संसारी जीव तीन भागकूँ धरै है । तीन भागमई संसारी जीव है, सो शरीरका भाग अर कर्मका भाग इनि दोय भागनितेँ जीवकूँ जुदा करवेकी विधि जानै सो तत्त्वज्ञानी कहिये ।

भावार्थ—शरीर अर शरीरके मूल कारण कर्म तिनितेँ जीवकूँ जुदा करि ज्ञानादिक निज भावविषेँ रमै सोई तत्त्वज्ञानी अर पर वस्तुविषेँ रत होय सो ज्ञानी है ।

आगे शिष्य प्रश्न करे है—दोय भागते आत्माका खुदा करता तपके आचरणते होय है सो तप करना कठिन, ताका समाधान करे है—

करोतु न चिरं घोरं तपः क्लेशासहो भवान् ।

चित्तसाध्यान् कषायारीन् न जयेद्यत्तदशता ॥२१२॥

अर्थ—जो तू क्लेश सहिवेकू असमर्थ है, चिरकाल दुर्धर तप न करे तो मन ही करि जीते जाहि ऐसे क्रोध मान माया लोभ बेरी तिनिकू तो जीति, अर न जीते तो बड़ी अज्ञानता है। कषाय जीतिवेमें तो काय-क्लेश नाही, मनही की सुलटनि है।

भावार्थ—शरीरके क्लेशकरि तपको तू कठिन जाने है। दुर्धर तप न करि सके तो मन वसिकरि कषाय ही क्षीण पारि। कषाय जीतिवेमें काय-क्लेश नाही, मन ही का कारण है, ए कषाय जीवके शत्रु हैं।

आगे कहै हैं कि जो लगि कषायनिकू न जीतें तो लगि मुक्तिके कारण जे उत्तम क्षमादि गुण तिनकी प्राप्ति तकू अति दुर्लभ है—

मालिनी छंद

हृदयसरसि यावन्निर्मलेऽप्यत्यगाधे

वसति खलु कषायग्राहचक्रं समन्तात् ।

अयति गुणगणोऽयं तन्न तावद्विशङ्कं

सयम शमविशेषैस्तान् विजेतुं यत्तत्त्व ॥२१३॥

अर्थ—जो लगि तेरे निर्मल अगाध हृदयरूप सरोवरविषे निश्चय सेती कषायरूप जलचरनिका समूह बसे है तो लगि गुणनिका समूह निशंकपणे प्रवेश न करि सके। तातें शम दम यम भेदनिकरि कषायनिके जीतिवेका जतन करि। शम कहिये समता भाव रागादिकका त्याग। दम कहिये मन इंद्रीनिका निरोध। यम कहिये यावत् जीर्वाहसादिकका त्याग।

भावार्थ—जो लगि तेरे हृदयविषे कषायनिका संचार है तो लगि शम दमादि गुणनिका लेशमात्रहू अंगीकार नाही। तातें कल्याणके निमित्त कषाय तजि।

आगे कषायनिका जीतना सो ही मोक्षका कारण है ऐसा कहि करि जे कषायनिके आधीन होइ हैं तिनकी हास्य करते सते कहै हैं—

बार्दूलविहीनित छंद

हिंत्वा हेतुफले फिलात्र सुखियस्तां सिद्धिमासुत्रिणीं
वाञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया संसन्ति श्रान्तं मनः ।
तेषामासुविहालिकेति तदिदं धिग्धिक् कलेः प्रामवं
येनैतेऽपि फलद्वयप्रलयनाद् दूरं विपर्यासिताः ॥११४॥

अर्थ—जैसे कहियेके सुबुद्धी या भवविषे हेतु कहिये कारण निष्परिग्रह-
त्वादि, अर फल कहिये कार्य मनकी शांतता तिनकूं तजिकरि परलोककी
सिद्धि वांछै हैं अर आप ही अपने मन उपेग साधनकरि अपनी प्रशंसा करै
हैं, कषायनिके वशि हैं। अर जानै हैं हम शांतचित्त हैं सो यह बड़ा
विरुद्ध है। क्रोधादिकमें अर उपशांततादि गुणनिमें परस्पर बैर है। जैसे
बिलाव और मूसेके अनादिका परस्पर बैर है। तातें बारंबार धिक्कार
होहु कलिकालके प्रभावकूं। जाके प्रभावकरि सुबुद्धीहु इहलोक-परलोकका
फल ताके विनाश करवेतैं अत्यंत ठिगाये गये हैं।

भावार्थ—जैसे कषाय तजै बिनु शांत चित्त कहावे हैं ते वृथा ही अपनी
प्रशंसा करै हैं। कषायनिके अर शांतताके परस्पर विरोध है। जे बुद्धिवान
कहाय आत्मा-कल्याण न करें ते दोऊ जन्म बिगाडे हैं, अत्यंत ठिगाये हैं।

आगे श्री गुरु शिष्यकूं शिक्षा करै हैं—जो तूं महातप अर ज्ञानकरि
संयुक्त है, अर कषायनिका जीतनहारा है तो अहंकारका लेशहू मति करि,
अहंकारकूं मूलतैं उपारि डारि।

संघराछंद

उद्युक्तस्त्वं तपस्यस्यधिकमभिभवं त्वामगच्छन् कषायाः
प्राभूद्वोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किं तु दुर्लभ्यमन्यैः ।
निर्व्यूढेऽपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग् निम्नदेशेष्ववश्यं
मात्सर्यं ते स्वतुल्ये भवति परवशाद् दुर्जयं तज्जहीहि ॥११५॥

अर्थ—तूं तपविषे उद्यमी भया है, अर तोतैं कषाय अति अपमानकूं
प्राप्त भये हैं, अर समुद्रविषे जल अगाध होय तैसें तेरे ज्ञान अगाध भया
है। परंतु एक तोहि शिक्षा करै हैं—यह बात औरनिकरि असम्य है। या
दोषकूं विरले तजै। जैसे जलके प्रवाहविषे कुछहु नीचे स्थानकविषे
जल निःसन्देह बीड़ा होय है सो गूढ़ है। लोकनिके जानवेमें नाही तैसें

अपनी बराबरके विषे कर्मनिके बसते अदेखसका भाव होइ है। ताहि शास्त्रविषे भावस्य कहै हैं सो बसि दुर्बल है, ताहि तू तजि।

भावार्थ—जो तू तपस्वी है, संकषायी है, गंभीरचित्त है सो मत्सर कहिए अदेखसका भाव तजि। अपनी बराबर तथा अधिकविषे अदेखसका भाव मति करे। इह बड़ा दोष है, तू सर्वथा तजि।

आगे कोऊ प्रश्न करै है—इनि कषायनिके होतें सतैं जीवका कहा अकल्याण है? ताहि उत्तर कहै हैं—जहां काम क्रोधादिकका उदय होइ सो ही जीवका अकल्याण। इह कथन दृष्टांतकरि दृढ़ करै हैं। प्रथम ही क्रोधके उदयविषे अकल्याण दिखावै हैं—

वसन्ततिलका छन्द

चित्तस्थमप्यनवबुद्धय हरेण जाह्यात्

क्रुवृज्वा बहिः किमपि दग्धमनङ्गबुध्या।

वीरामवाप स हि तेन कृतामवस्थां

क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कार्यहानिः ॥२१६॥

अर्थ—देखो काम तो चित्तविषे हुता बाह्य न हुता। अर काहूँ क्रोधकरि काम जानि कोऊ बाह्य पदार्थ भस्म कीया सो काम न मूवा। कामके योगतैं सराग अवस्थाकूं प्राप्त भया। कामकी करी घोर वेदना सही सो क्रोधके उदयतैं कौनके कार्यकी हानि न होइ?

भावार्थ—क्रोधके उदयतैं सर्व कार्यका नाश होय। काहूँ कोऊ बाह्य पदार्थ काम जानि भस्म कीया सो काम न मूवा, सो क्रोधी कामकरि पीडित ही भया।

आगे मानके उदयविषे अकाज दिखावै है—

वसन्ततिलकाछन्द

चक्रं विहाय निजदक्षिणबाहुसंस्थं

यत् प्राग्रजन्ननु तदैव स तेन गृञ्चेत्।

क्लेशं तमापं किल बाहुबली चिराय

मानो मनागपि इति महती करोति ॥२१७॥

अर्थ—देखो बाहुबली अपनी दाहिणी मुजापरि आय तिष्ठथा जो चक्र ताहि तजि करि जिन दोषा आचरी। तपकरि संसारतैं मुक्त भए। परंतु कैयक दिन कछुइक संजलनमानका उदय रखा, ताकरि वर्ष पर्यंत केवल

न उपज्या । महाकायपलेष कीर्ति सक्त मान मए बिना मुक्त न भए । यह सुच्छ मान हू मान महा मोटी हानि करे है । तातें मान त्याज्य है । संनखनसंपदा धीवन राजलक्ष्मी इनिका गर्व करे सो ये सब क्षण भंगुर है । अर आत्मा तौ निश्चयकर सिद्ध समान है । त्रैलोक्यका आभूषण है ताके मान काहेका ?

भावार्थ—मान ही मोक्षका विघ्नकारी है । बाहुबली सारिले तपस्वी बलवान् विवेकी सूक्ष्म संश्रलन मानके उदयकर वर्ष पर्यंत केवल न पावते भये । मान कणिका गई तब केवल उपज्या ।

आर्ये कहै हैं कि जो विवेकी गुणकी महत्ता जानै है तिनकू सुच्छ मात्र हू मान करना उचित नांही यह दोय श्लोकमें दिखावै हैं—

शार्दूलविक्रीडितछंद

सत्यं वाचि मतौ भूतं हृदि दया शौर्यं भुजे विक्रमे
लक्ष्मीर्दानमनूनमर्थिनिचये मार्गो गतिर्निर्भृते ।
येषां प्रागजनीह तेऽपि निरहङ्काराः भुतेर्गोचराः
चित्रं संप्रति लेखितोऽपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धवाः ॥२१८॥

मालिनीछंद

वसति भुवि समस्तं सापि सधारितान्यैः
उदरगुपनिविष्टा सा च ते वा परस्य ।
तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीनं
वहति कथमिहान्यो मर्षमात्माधिकेषु ॥२१९॥

अर्थ—या लोकविषे पूर्व महा महत्पुरुष भए । जिनके बचनविषे सत्य, अर शास्त्रविषे बुद्धि, हृदयविषे दया, अर भुजानिविषे शूरवीरता पराक्रम, अर लक्ष्मीका जाचकनिके समूह विषे पूर्ण दान, अर निर्वृत्ति मार्गविषे गमन, जिनमें ए गुन होते भये तोऊ अहंकार रहित शास्त्रविषे गाए हैं । परन्तु यह बड़ा अचिरज है अवार या कलिकालविषे लेशमात्र हू गुण नांही तोऊ तिनिके अति उद्धतता है, महा गर्वमें छकि रहे हैं ।

भावार्थ—पूर्व चतुर्थ कालविषे बड़े सत्यवादी शूरवीर, दयावान्, दातार, महावीरक भए तोऊ मर्षका लेश न भया । अर अवार रचमात्र गुण नांहीं, तथापि उद्धत हैं, गर्ववत हैं । इह बड़ा अचिरज है ।

अर्थ—गर्व करवा झूठा है। गर्व तो तब करे जब आपत्तें कोऊ अधिक न होइ, सो एकसूँ एक अधिक हैं। प्रत्यक्ष देखो या पृथ्वीविषे समस्त बसे हैं। सबका आधार पृथ्वी है। सो त्रैलोक्यकी भूमिबनोदधि घनवात तनुवात इनि तीन वातबलानिके आधार है। पृथ्वी अर वातबलय आकाशके उदरमें हैं। सो अनंता आकाश केवलीके ज्ञानके अंशमें लीन भया है। एक सूँ एक अधिक हैं। तातें जगतविषे आपत्तें बहुतनिकूँ अधिक जानि कौन गर्व करे ? विवेकी कदापि गर्व न करे।

भावार्थ—एकतैं एक अधिक हैं। सब पृथ्वीके आधार, पृथ्वी पौनके आधार ए वातबलानिके, ते वातबलय आकाशके आधार सो आकाश समस्त ज्ञानमें माय रह्या है। अर संसारी जीवनमें विभूतिकरि एकसूँ एक अधिक हैं। जीवत्वकरि सब समान हैं।

आगें माराचारके योगतें जीवका अकल्याण होइ है सो तीन श्लोकनि में दिखावे हैं—

शिखरिणीछंद

यशो मारीचीयं कनकमृगयामलिनितं

हतोऽवस्थामोक्त्या प्रणयिलघुग्रासीद्यमसुतः ।

सकृष्णः कृष्णोऽभूत् कपटबहुवेषेण नितरा—

मपि छद्मान्यं तद्विषमिव हि दुग्धस्य महत्तः ॥२२०॥

मेयं मायामहागर्तान्मिध्याघनतमोमयात् ।

यस्मिन् लीना न लस्यन्ते क्रोधादिविषमाहयः ॥२२१॥

वसन्ततिलकाछंद

प्रच्छन्नकर्म मम कोऽपि न वेत्ति धीमान्

ध्वंसं गुणस्य महतोऽपि हि मेति मन्त्राः ।

कामं गिलन् धवलदीधितिधौतदाहं

मूढोऽप्यबोधि न विष्णुं स विधुन्तुदः कैः ॥२२२॥

अर्थ—अल्प हू कपट महा मोटे गुणनिकूँ हतै है, जैसे घने दूधकूँ कणिकामात्र हू विष दूषित करे है। देखो मारीच जो रावणका मंत्री ताका जस कपटकरि कनक सुग होनेतें मलिन भया। अर राजा युधिष्ठिर-का अति निर्मल यश सो तिनके मुखतें यह वचन निकस्या जो “अवस्थामा

हुतः” निं जानिए, नर जानिए या कुंजर । सो या मायाचारके वचनकरि राजा युधिष्ठिर मित्रनिमै लघु भए । तातैं अल्प हू मायाचार बहुत गुणनिकुं हते है ।

भावार्थ—मायाचार महादुराचार है । मारीच मंत्री लघुताकूँ प्राप्त भया । राजा युधिष्ठिर सारिखे “अश्वत्थामा हुतः” या वचन कहिवेकरि लज्जाकौँ प्राप्त भए । अहो भव्य जीव हों ! मायारूपी ओडे खाडेतैं डरो । यह खाडा मिथ्या भावरूपी महा अंधकारमई है । जाविषैं लुकि रहे हैं क्रोधादिक महादुष्ट सर्प, जहां खाडा होइ तहा अंधकार हू होइ । अर तामें सर्प हू रहे ।

भावार्थ—यह मायारूप खाडा अति औंडा है । जामें मिथ्यारूप अंधेरा है । जामें क्रोधादि सर्प रहे हैं ।

अर्थ—हे जीव तूँ ऐसा संदेह मति राखै, जो गुप्त पाप मेरा कोऊ न जानैगा, बुद्धिवान हू न जानैं तो और कैसे जानैं ? अर मेरे मोटे गुणनिका यह पाप कैसे आच्छादन करैगा । ऐसी तूँ कदापि मति मानै । प्रगट देखि, चन्द्रमा अपनी उज्ज्वल किरणनिकरि जगतके आतापकूँ निवारै है । सो ऐसे चंद्रहूकूँ प्रच्छन्न जो राहु सो आच्छादित करै है । या बातकूँ सब हो जाने हैं । ऐसा कौन जो या बात को न जाने ।

आगे लोभ कषाय थकी जीवका अकाज दिखावे—

हिरणीछंद

वनचरमयाद् भावन् दैवान्लताकुलबालधिः

किल जडतया लोलो बालध्रजेऽविचलं स्थितः ।

वत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः

परिणततृषां प्रायेणैवंविधा हि विपत्तयः ॥२२३॥

अर्थ—देखो लोकविषैं प्रसिद्ध है—वनचर जो भील अथवा व्याघ्र ताके भय थकी सुरह गाय भागी सो दैवयोगतैं ताकी पूँछ बेलितैं उलझी सो मूढताकरि बालनका समूह जो पूँछ ताके लोभतैं खरी होइ रही सो वनचरनैं प्राणनितैं रहित करी । तातैं जो तृष्णातुर हैं तिनके बाहुल्यता करि या प्रकार विपत्ति हो है ।

१. हे जीव तूँ ऐसों तो गुप्त, अ० पु० १२२, ३

आगे कहे हैं अकल्पायकी करनहारी जो कषाय तिसिकूँ भीतिकरि
अल्प है संसार जिनके ते ऐसी सामग्रीकूँ प्राप्त होय हैं । सो दोम श्लोकनि-
से दिखावे हैं—

हिरणीछंद

विषयविरतिः संगत्यागः कषायविनिग्रहः

अमयमदमास्तस्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमः ।

नियमितमनोवृत्तिर्मक्तिर्जिनेषु दयालुता

भवति कृतिनः संसारान्वेस्तटे निकटे सति ॥२२४॥

अर्थ—विषयसूँ विरक्तता, अर परिग्रहका त्याग, कषायनिका निग्रह,
सम कहिए शांतता, रागादिका त्याग, दम कहिये मन इंद्रोनिका निरोध, यम
कहिये यावत् जीव हिंसादिक पापनिका त्याग, तिनका धारण, तत्त्वका
अभ्यास, तपश्चरणका उद्यम, मनकी वृत्तिका निरोध, जिनराजविषै
भक्ति, जीवनकी दया ए सामग्री विवेकी जीवनके संसार समुद्रका तट
निकटि आये होय है ।

मालिनीछंद

यमनियमनितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा

परिणमितसमाधिः सर्वसत्त्वानुकम्पी ।

विहितहितमिताशी क्लेशजालं समूलं

दहति निहतनिद्रो निश्चिन्ताध्यात्मसारः ॥२२५॥

अर्थ—यम नियमादि योगके मूल हैं । यम कहिए जन्मपर्यंत अयोग
क्रियाका त्याग, अर नियम कहिए घरी पल प्रहर पक्ष मास चातुर्मास वर्षा-
दिकका संवर । सो यम नियमादिविषै साधु तत्पर हैं, महा शांत चित्त
देहादिक बाह्य वस्तुनिर्ते निवृत्त भया है भाव जिनका, अर समाधि कहिये
निर्विकल्प दशाकूँ प्राप्त भया है सर्व जीव मात्रविषै दया जिनकी, विहित
कहिये शास्त्रोक्त अल्प है योग्य आहार जिनके, दूरि करी है निद्रा, अर
निश्चय किया है अध्यात्मका सार आत्मस्वभाव जिनने । निरंतर आत्म-
अनुभवविषै भगन हैं ।

आगे कहे हैं जो ऐसे गुणनिकर मंडित हैं मुनिराज ते निश्चैसेही
भुक्तिके भाजन हो है ।

भालिनीछंद

समाधिमतसंस्थाः सर्वसाधकद्वाराः

स्वहितनिहितचिन्ताः शान्तसर्वप्रचाराः ।

स्वपरसफलजन्माः सर्वसंकल्पमुक्ताः

कथमिह न विमुक्तोर्नाशनं ते विमुक्ताः ॥२२६॥

अर्थ—भली भांति जान्या है समस्त तजिबे योग्य अर ग्रहण करिबे योग्य वस्तुका स्वरूप जिन, अर हिंसा आदि सब पापनिर्ते दूरि हैं, अर आत्मकल्याणके कारण सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र्य तिनविषे आरूढ है चित्त जिनका, अर निवृत्ति हो गयी है सर्व इन्द्रियनके विषय जिनके, अर वचन ऐसा बोलै हैं जिन विषे अपना कल्याण अर पर जीवनि का कल्याण, अर सर्व संकल्प विकल्पते रहित है । ते महापुरुष सर्व परंप्रचर्चित रहित क्यों न मुक्तिके भाजन होहि ? निःसन्देह शिवसुखके भोजन होहैं ।

भावाय—जे सर्व प्रपंचनते रहित होहि तेई मुक्ति होहि, यह मुक्तिका मूल एक निःप्रपंचपना ही है जे हेयोपादेयकूँ जानि सब त्याग जोग्य वस्तुनि कूँ तजि आत्म-कल्याणके कारण जे रत्नत्रय तिनको ग्रहि कर वषयनिर्ते विरक्त होहि तेई भवसागरके पार होहि ।

आगे कहै हैं मुक्ति हुवा चाहै है तूँ अर मुक्तिके अर्थ रत्नत्रयका धारण किया है । तो रत्नत्रयके भंगते भय करना अर जगतकूँ विषयासक्त देखि आप विषयासक्त न होना—

शादूँलविम्रीडितछंद

दासत्वं विषयप्रमोर्षतवतामात्मापि येषां परः

तेषां मो गुणदोषशून्यमनसां किं तत्पुनर्नश्यति ।

मेतद्व्यं भवतैव यस्य शुबनप्रद्योति रत्नत्रयं

भ्राम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्च परितस्त्वां तन्मुहुर्जागृहि ॥२२७॥

अर्थ—विषयरूप प्रभु कहिये राजा ताके दास भावकूँ प्राप्त भये हैं जे अविवेकी लोक, गुण अर दोषके विचारते शून्य हैं चित्त जिनका, अर जिनका आत्मा भी पराधीन है तिनकी रीति देखि हो विवेकी ! तूँ भूलै मति । ते तो सम्यग्ज्ञानरूप धन करि रहित दरिद्री ही हैं । सो इतिका कहा जाइ ? अर तेरे तीन भवनविषे उद्योत करनहारा रत्नत्रय धन है,

तार्ते तोय भय करना । इंद्री चोर तेरे आसि पासि चौगिरद फिरे हैं ।
तिनकरि न मुसावे सो यत्न करि । तेरी ज्ञान-विभूति बे न ग्रहै सो करि,
सदा जाग्रत रहु ।

भावार्थ—जैसे संसारविषे निर्धन पुरुष हैं ते तो जाग्रत रही वा शयन
करो, तिनकू चोरनते कछू भय नांही, चोर तिनका कहा लें । अर रत्न-
त्रयादि धनकरि पूर्ण है तिनकू चोरनते सदा सावधान रहना । सावधान
न रहे तो चोरनिषे मुसावे तैसे अविवेकी जीव तो रत्नत्रयरूप धनते
रहित हैं, तिनकू इन्द्रिरूप चोरनिका भय नांहीं । तार्ते प्रमादी भए यथेष्ट
विषयनिकू सेवे हैं । अर तूं रत्नत्रयरूप धनका धारी है । तार्ते इन्द्रियरूप
चोरनते सावधान रहु । जो प्रमादी होयगा तो अपना निज धन
मुसावेगा ।

आगे कहै हैं जो विषयविषे गया है मोह तेरा सो कर्मडलू पीछी
आदि संयमोपकरणविषे हू अनुराग मति करे यह शिक्षा दे है—

वसन्ततिलका छंद

रम्येषु वस्तुवनितादिषु बीतमोहो

मुहोदृथा किमिति संयमसाधनेषु ।

धोमान् किमामयमयात् परिहृत्य भुक्तिं

पीत्वौषधिं व्रजति वातुचिदप्यजीर्णम् ॥२२८॥

अर्थ—हे बुद्धिमान् ! मनोग्य स्त्री आदि वस्तुनिविषे गया है मोह तेरा
ऐसा तूं संयमके साधन जे पीछी आदि तिनविषे वृथा मोह क्यों करे ?
जैसे कोऊ रोगके भयते भोजनकू तजि मात्राते अधिक औषधि लेकरि कहा
अजीर्ण करे ? कदाचित् न करे ।

भावार्थ—जैसे कोऊ बुद्धिवान् अजीर्णके भयते भोजनकू तजि पाचक
औषध भी मात्रासे अधिक न ले । तैसे ज्ञानी कनक, कामिनी आदि परिग्रहकू
तजि करि संयमके साधन जे कर्मडलू पीछिकादिक तिनहुविषे ममत्व न
करे । ममत्व है सो बंधका कारण है । अर जो कदाचित् ममत्व करे तो
बीतराग भावकू न पावे, सरागी होय महाव्रतको भंग करे ।

आगे कहै हैं—सर्व पदार्थनिविषे निर्मोही मुनि या प्रकार आपकू
कृतार्थ मानै है—

पृष्ठीछन्द

तपः भुवमिति इत्थं बहिरुदीर्य ऋद्धं यदा
कृषीफलमिवालये समुपलीयते स्वात्मनि
कृषिबल इवोज्झितः करणचौरबाधादिभिः ।

तदा हि मनुते यतिः स्वकुतकुत्यतां धीरधीः ॥२२९॥

अर्थ—जैसे किसान क्षेत्रविषे बीज बोय करि कणकी वृद्धि करे है । सो चोरादिककी बाधाकरि रहित होय अपने घरमें अन्य ले करि आवै तब आपकू कृतार्थ मानै तैसें साधु तप अरु श्रुतकी वृद्धि करि इन्द्रियादिक चोर तिनकी बाधाकरि रहित आत्मस्वरूपविषे लय होय तब आपकू कृतार्थ मानै । वह किसान हू अपने कर्तव्यकी कृतार्थता तब ही मानै जब निराबाध अन्न घर में आय परै । अरु साधु धीर बुद्धि अपने संयमकी कृतार्थता तब ही मानै जब इन्द्रियादिक चोरकी बाधाकरि रहित तप श्रुतरूप बीजका फल ज्ञान-रूप कण आपविषे लय करे ।

भावार्थ—तप श्रुतका फल आत्म-ज्ञान, ताके बाधक इन्द्रियादिक चोर, तिनितै ज्ञान न हरया जाय । अरु अपने स्वरूपविषे लय होय तब यति आपकू कृतार्थ मानै । जैसे किसान अनेक परिश्रम करि खेती करी है अरु निर्विघ्नपरै नाज अपने घरमें ले आवै तब आपकू कृतार्थ जानै ।

आगे कहै हैं कि काहूके मनमें ऐसा विचार है जो श्रुतज्ञान करि मेरे समस्त अर्थका परिज्ञान है । तातैं आशारूप शत्रु मेरा किछू विघ्न करवे समर्थ नाहीं । ऐसा जानि आशारूप शत्रुतैं निरभय रहना उचित नाहीं । इह श्री गुरु शिष्यकू शिक्षा दे हैं—

शार्दूलविक्रीडितछन्द

दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावलेपादमुं
नोपेक्षस्व जगत्त्रयैकहमरं निःशेषयाऽऽशाद्विषम् ।

पश्याम्भोनिधिमप्यगाधसलिलं बावाच्यते बाहवः

क्रोडीभूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण ज्ञान्तिः कुतः ॥२३०॥

अर्थ—इह आशारूप शत्रु मेरे ज्ञानवतकै कछू विघ्नकारी नाहीं, या भांति ज्ञानके गर्वतैं आशारूप शत्रुकू अल्प न गिनता । जगत्त्रयका एक अद्वितीय बैरी महा भयकारी आशा शत्रु सर्वथा दूरि ही करना । ताका दृष्टांत कहै हैं—देखो अगाध है जल जाविषे ऐसा जो समुद्र ताहि बडवानल बाधा

उपजावे है, सोखे है। ताते या जगतमें बाहि शत्रु दावे रहै ताहि बाहुल्यता करि शांति कहाते होय ? जिनके रंचमात्र हू शत्रु नाहीं तेई निराबाध जानहूँ। सो ऐसा तो प्रबल शत्रु है। याके होतें शांतता कहाते होय ?

भावार्थ—जैसे समुद्र तो अगाध है अर बडवानल अग्नि स्तोक है, तौऊ ताके जलकूं सोखे है। सो रंचमात्र हू शत्रुके अभाव बिन निराबाधता नाहीं तो प्रबल शत्रुके होतें निराबाधता कहाते होय ? तैसे आशाके अभाव बिन निराकुलता कहाते होइ ? अर कदाचित् तूं जानैगा जो मेरे संयमादि गुण प्रबल है, आशा कहा करैगी ? सो ऐसा न विचारना। समुद्र अति गंभीर था तौऊ ताकूं रंच मात्र हू बडवानल ताने सोख्या। तो आशा तो तीव्र अग्नि संयमरूप समुद्रकूं सोखे ही सोखे। ताते आशाका सर्वथा नाश होय सो यत्न करना।

आगे कहै हैं जो तूं आशा रूप शत्रुकूं निर्मूल कीया चाहै है तो सर्वथा मोहका परित्याग करि—

आर्याछन्द

स्नेहानुबद्धहृदयो ज्ञानचारित्रान्वितोऽपि न श्लाघ्यः ।

दीप इवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य ॥२३१॥

अर्थ—मोह करि युक्त है हृदय जाका सो पुरुष यद्यपि शास्त्रके ज्ञान-कारि तथा शुभ आचरण करि मंडित है तौऊ प्रशंसा योग्य नाहीं। जैसे दीप स्नेह कहिए तेल ताकरि युक्त है सो काजलकूं उपजावे है। तैसे स्नेह कहिए रागभाव ताकरि सहित है सो मलिन कार्य जे पापरूप अशुभ-कर्म तिनका उपजावनहारा है, ऐसा जानि जगतसूं स्नेह तजना।

भावार्थ—जैसे तेलके संबंध करि युक्त दीपक प्रकाश तो करै हैं, परन्तु कज्जलरूप कलंकनिकूं निपजावे है तैसे तेरा शुभाचरणरूप दीपक राग भावरूप तेल करि युक्त भया पापरूप कलंककूं उपजावे है। ताते देहादिक-सूं नेह तजि। जैसे तेल बिना अग्नि सदा प्रकाशरूप रहै है अर कज्जल-रूप कलंककूं नाहीं उपजावे है तैसे तूं बीतराग भावरूप रद्द, जाकरि कर्म कलंक न उपजे।

आगे कहै हैं जगतके स्नेह करि बंध्या है चित्त तेरा सो द्रष्ट अनिष्ट-विषे राग द्वेष करि क्लेशकूं भोगवे है—

स्वैरसतिवाधातः पुना रतिहृषामतः ।

तृतीयं पदमप्राप्य बालिशो बत सीदसि ॥२३२॥

अर्थ—अज्ञानी तू विषयनिकी रुचितें अरुचिमें आवे है। अर बहुतरि इनि ही तें रुचि करै है। ऐसैं करतैं तीसरा पद जो जगततैं उदासीनता-रूप वैराग्य ताहि पाये बिगारि दुखी है। ऐसा जानि जो तू कल्याणका अर्थी है तो तू रागद्वेषकू तजि अर वैराग्यकू भजि ।

भावार्थ—स्त्रीआदिक विषयनिकू प्रथम तो रुचिकरि भोगवै है अर पीछे तत्काल ही अरुचि होय जाय है। बहुतरि उनहीसीं रुचि करै है। ऐसैं करतैं बांछारूप व्याधितैं सदा व्याकुल ही रहै है। रुचि अरुचितैं रहित जो बीतराग भाव ताहि न पावता संता खेद सिन्न रहै। तातैं राग-द्वेषकू तजि, समभावकू भजि, जाकरि सुखी होय ।

आगे कहै हैं अनेक दुःखनिकरि तप्तायमान जो तू सो मोक्षसुखकैं अभावतैं लवलेस मात्र जो विषय-सुख ताकरि आपकू सुखी मानै है सो बूथा है—

तावद्दुःखाग्नितप्तात्माऽयःपिण्डः सुखसीकरैः ।

निर्वासि निवृत्ताम्भोधौ यावत्त्वं न निमज्जसि ॥२३३॥

अर्थ—तू लोहके पिण्डकी नाईं दुःखरूप अग्निकरि तप्तायमान हैं सो जो लुगि मोक्षके सुखरूप समुद्रविषैं मग्न न हो है तो लुगि इन्द्रीनिकरि उपजे जे लेशमात्र विषयसुख तिनकरि आपकू सुखी मानै है सो बूथा है ।

भावार्थ—जैसे लोहके गोलैकू पूरण जलमें डबोइए तब ही आतापतैं रहित होइ, अर जो लेशमात्र जलतैं छांटिये तो ताप न मिटे, वह जल ही भस्म होइ जाय । तैसें जीवरूप गोला दुःखरूप अग्निकरि तप्तायमान जो लुगि निर्वाणके सुखरूप समुद्रविषैं मग्न न होय, तो लुगि दुःखरूप आताप न मिटे । देवपद राज्यपदरूप अल्प सुखकरि सुखी मानै है सो बूथा है । इनि सुखनिकरि कदाचि दुःखरूप आताप न मिटे । ए रत्नमात्र सुख क्षिणमें बिलाय जाय ।

आगे कहै हैं कि निवृत्ति सागरविषैं मग्न होना ज्ञानके अंगीकार कीए होइ है तातैं ज्ञानाधि उपायकरि ताका अंगीकार करहु—

मंशु मोक्षं सुसम्यक्त्वसत्यंकारस्वसात्कुतम् ।

ज्ञानचारित्रसाकन्यमन्येन स्वकरे कुरु ॥२३४॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्मन्वारित्रकी पूर्णता ही मया धन ताकरि तू शीघ्र ही निर्वाणकू अपने हाथि करि । जब सत्यरूप मुक्ति अपने वसि करी तब कृतार्थ मया ।

भावार्थ—जैसे कौऊ पुरुष इष्ट वस्तुकू घनादिक देय करि अपने हाथि करे तैसे तू रत्नत्रयरूप धनकरि मोक्ष पदार्थकू अपने हाथि करि, ज्यों सुखी होय ।

आगे कहे हैं सराग भाव की है उत्कृष्टता जामें ऐसी जो प्रवृत्ति अर वीतराग भाव की है उत्कृष्टता जामें ऐसी जो निवृत्ति, इन दोऊनिकी अपेक्षा इह जगत कैसा है सो दिखावे हैं—

उपेन्द्रवज्रा छंद

अशेषमद्वैतमभोग्यमोग्यं

निवृत्तिवृत्त्योः परमार्थकोट्याम् ।

अभोग्यमोग्यात्मविकल्पबुद्ध्या

निवृत्तिमम्यस्यतु मोक्षकांक्षी ॥२३५॥

अर्थ—इह समस्त जगत् निवृत्तिकी अपेक्षा तो भोगिवे योग्य नांही, त्यागवे योग्य है, अर प्रवृत्तिकी अपेक्षा सकल जगत् भोगिवे योग्य है । कैसा है जगत् ? अद्वैत कहिए एकरूप है । विषय कषायनिकी प्रवृत्ति सो प्रवृत्ति कहिए । अर तिनकी निवृत्ति सो निवृत्ति कहिए । सो इन दोऊनिकी अपेक्षा अभोग्यरूप अर भोग्यरूप जानि प्रवृत्तिकू तजि मोक्षके अभिलाषी निवृत्ति ही का अभ्यास करहु । प्रवृत्तिका फल संसार, निवृत्तिका फल निर्वाण है ।

भावार्थ—इह जगत अविवेकीनिकू तो रागके बस करि भोग्यरूप भासे है, अर विवेकीनिकू ज्ञानभाव करि त्यागरूप भासे है । तो जो तू मोक्षाभिलाषी है तो तजिवे ही का अभ्यास करि, जातें मुक्त होय ।

आगे कहे हैं कि निवृत्तिका अभ्यासकौ लगि करना—

निवृत्ति भावयेद्यावन्निवृत्यं तदभावतः ।

न वृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम् ॥२३६॥

अर्थ—जो लगि तजिवे योग्य मन वचन कायादिकका संबंध न छूटे तो लगि निवृत्तिहीका अभ्यास करना । अर जब पर वस्तुका अभाव होइ गया तब न प्रवृत्ति, अर न निवृत्ति, केवल शुद्धस्वरूप ही है । जो पर पदार्थनितै सर्वथा रहित होना सो ही अविनाशी पद है ।

भावार्थ—जो लग्न या जीवके रासायनिक परभावनिकी प्रवृत्ति है तो लग्न याकू निवृत्ति ही का अभ्यास करना। अर जब इह पर वस्तुके संबंध-तैं रहित होय मुक्त भया तब प्रवृत्ति अर निवृत्ति दोऊनि ही तैं प्रयोजन नाहीं। जैसे रोग है तो लग्न औषधका सेवन करना कर्तव्य है। अर रोगका अभाव भए औषधतैं प्रयोजन नाहीं। तैंसें जो लग्न प्रवृत्ति है तो लग्न ताके निवारिके अर्थ निवृत्तिका अभ्यास है। अर प्रवृत्तिका सर्वथा अभाव भए निवृत्ति हूतें कछू प्रयोजन नाहीं।

आगे कहै हैं प्रवृत्तिका स्वरूप कहा, निवृत्तिका स्वरूप कहा, अर इनिका मूल कारण कहा—

रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्यान्ननिवृत्तिस्तन्निषेधनम् ।

तौ च बाह्यार्थसंबद्धौ तस्मात्तांश्च परित्यजेत् ॥२३७॥

अर्थ—राग अर द्वेष ये ही प्रवृत्ति अर इनिका निषेध सो ही निवृत्ति। अर ए दोऊ बाह्य पदार्थनिके संबंधतैं हैं, तातैं धन धान्यादि बाह्य पदार्थनिका त्याग करना।

भावार्थ—रागादिककी प्रवृत्तिका मूल कारण पर वस्तुका संबंध है। तातैं निवृत्तिके अर्थ देहादिक पर द्रव्यनितैं ममत्व तजना। यातैं पर वस्तुकू अनदिताँ अपनी मानी, परंतु पर वस्तु याकी भई नाहीं। तातैं इनिकू अपनी जानि वृथा हो खेदखिन्न होय है। सो निज स्वरूपकू जानि परतैं प्रीति तजना योग्य है।

आगे कहै हैं कि परिग्रहका परित्याग करता जो मैं सो या प्रकार भावना भाऊँ हैं—

भावयामि भवावर्ते भावनाः प्रागभाविताः ।

भावये भाविता नेति भवाभावाय भावनाः ॥२३८॥

अर्थ—मैं संसाररूप भ्रमणके विषैं भवभ्रमणके अभावके अर्थ पूर्वे न भाई जे सम्यग्दर्शनादि भावना तिनकू भाऊँ हूँ। अर जे मैं पूर्वे मिथ्या-दर्शनादि भावना अनादि कालतैं भाई ते नाहीं भाऊँ हूँ।

भावार्थ—मिथ्यादर्शनादि भावना भव-भ्रमणका कारण पूर्वे सदा भाई सो अब न भाऊँ हूँ। अर सम्यग्दर्शनादि भावना मोक्षका कारण कदे न भाई सो भाऊँ हूँ।

१. भावना तिनकू भाऊँ हूँ। भावार्थ—मिथ्यादर्शनादि ज० उ० २३८-५

२. भाई सो अब न भाऊँ हूँ। आगे कहै हैं ज० उ० २३८, ७।

आगे कहें हैं कौन कस्तु हितकारी, कौन अहितकारी, सोई दिखावे हैं—

शुभाशुमे पुण्यपापे सुखदुःखे च षट् त्रयम् ।

हितयापमनुष्ठेयं श्रेयत्रयमभाहितम् ॥२३९॥

अर्थ—शुभ कहिए उत्तम वचन, कष्टारूप मन, संयमरूप काया ये प्रशंसा योग्य हैं। अर अशुभ कहिये कुवचन, निरदय चित्त, अवतत्तम काया ये निंदा योग्य हैं। इन दोऊनिकरि पुन्य पाप होय है। शुभमें पुन्य, अशुभमें पाप। पुन्यमें सुख, पापमें दुःख। ए शुभ अशुभ, पुन्य पाप, सुख दुःख छह भए। तिनमें आदिके तीन शुभ, पुन्य, सुख ए हितकारी सो आदरणे, अर अंतके तीन अशुभ, पाप, दुःख ए तीन अहितकारी ते तजिबे योग्य हैं।

भावार्थ—निश्चयनयकरि विचारिए तौ या जीवकूँ एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है। अर शुभ अशुभ दोऊ ही हेय हैं। तथापि व्यवहार नयकरि विचारिए तौ अशुभ तौ सर्वथा ही तजिबे योग्य है, जातें ए सर्वथा मोक्ष मार्गका घातक है। अर शुभोपयोग यद्यपि मोक्षका साक्षात् कारण नाहीं, परंतु परंपराय मोक्षका कारण है। तातें कथंचित्प्रकार प्रथम अवस्थाविषे उपादेय है। शुभ परणामनिर्ते पुन्यका बंध होय, अर पुन्यमें स्वर्गादिकका सुख होय। अर अशुभ परणामनिर्ते पापका बंध होय, पापमें नरक निगोदादिक दुःख होइ। तातें काहू प्रकारहू अशुभोपयोग उपादेय नाहीं।

आगे अशुभादि तीनके त्यागका अनुक्रम दिखावे हैं—

तत्राप्याद्यं परित्याज्यं शेषौ न स्तः स्वतः स्वयम् ।

शुभं च शुद्धे त्यक्त्वान्ते प्राप्नोति परमं पदम् ॥२४०॥

अर्थ—प्रथम तौ अशुभ अहित छूटे। ताके अभावकरि पाप अर दुःख हू छूटे। बहुरि शुद्धोपयोगके प्रभाव करि शुभ हू छूटे। अर शुभके छूटेंते पुन्य अर स्वर्गादिक सुख हू न होय। कारणके अभावमें कार्यहूका अभाव होइ। जब शुभ हू छूट्या तब परम वीतराग भावरूप शुद्धोपयोगविषे तिष्ठि करि परम पदकूँ पावे। वह परम पद शुभ अशुभ दोऊनितें रहित है। दोऊनिके अंतविषे होइ है।

भावार्थ—आत्माका उपयोग दोय प्रकार है, एक शुद्ध, एक अशुद्ध। अशुद्धके दोय भेद—अशुभ तथा शुभ। सो अशुभमें पाप अर पापमें नरकादि दुःख। तातें अशुभ तौ सर्वथा तजिबे ही जोग्य। बहुरि शुभमें पुन्य अर पुन्यमें स्वर्गादिक सुख, सो अशुभके निवारिबे अर्थ शुभका ग्रहण होय

है। जैसे सुखोपयोग अरु सुख हूँ छूटे है। सुखोपयोगके प्रसाद करि वह जीव मुक्त हो है।

आर्य चार्वाक प्रवृत्त करे है—आत्मा होइ तो परम पदकी प्राप्ति होइ, आत्मा ही नांही तो परम पद कैसे होइ ? अर आत्माकूँ गर्भ आदि मरण पर्यंत काहूँ देखा नांही। बस्तु होइ तो दृष्टि परै। इहूँ तो चार्वाक कही। अर सांख्य कहता भया—आत्मा तो सदा मुक्त ही है। पहली अशुभकूँ तजि बहुरि शुभकूँ तजि परम पद पावै, इहूँ तो अयुक्त। तब श्री गुरु दोऊनिका समाधान करै है—

शादूँलविक्रीडितछंद

अस्त्यात्मात्माऽस्तमितादिबन्धनगतस्तद्वन्धनान्यास्रवैः

ते क्रोधादिकृताः प्रमादजनिताः क्रोधादयस्तेऽव्रतात् ।

मिथ्यात्वोपचितात् स एव समलः कालादिलब्धौ क्वचित्

सम्यक्त्वव्रतदक्षताऽकलुषतायोगैः क्रमान्मुच्यते ॥२४१॥

अर्थ—बहुरि सो आत्मा जातिस्मरण करि आपके पूर्व भव दृष्टि परै है, अर भूतादिक अपने पूर्व भव कहै हैं, सो जीवनिके पूर्व भवकी प्रतीति आवै है। तारैं आत्मा है, सो आत्मा अनादि कालका कर्मनिकरि बंध्या है। ते कर्म बंध आस्रवनि करि हैं, अर आस्रव क्रोधादिक करि होइ हैं। अर क्रोधादिक प्रमाद जनित हैं, अर प्रमाद हिंसादिक अव्रतनितैं हैं, अर अव्रत हैं सो मिथ्यात्व करि उपचित कहिए पुष्ट हैं। सो आत्मा मिथ्यादर्शनादिक करि मलिन है। अर काल-लब्धि पाय काहूँ एक मनुष्य भवविषे सम्यक्त्व, व्रत, विवेक, निःकषायता इनिके योगकरि अनुक्रमें मुक्ति होइ है।

भावार्थ—चार्वाक तो ऐसे कहै हैं जो आत्मा है ही नांही। सो आत्मा न होइ तो ऐसा संदेह कौनकें होइ जो आत्मा नांही ? अर आत्मा न होइ तो वितरादिक ऐसैं क्यों कहै जो मे फलाना था, अर अगिले भवकी तथा वा भवकी पहली बात कौनकूँ यादि आवै। अर जो आत्मा ही न होय तो पुन्य-पापका फल कौन भोगवै ? आत्मा न होय तो अहंकार ममकार कौनकें होय ? तारैं आत्मा है, इहूँ बात निःसन्देह भई। अर सांख्य कहै जो सर्वथा शुद्ध ही है। सो सर्वथा शुद्ध ही होय तो संसार भ्रमण कैसे होइ ? और कोऊ सुखी, कोऊ दुखी, कोऊ नीच, कोऊ ऊँच ऐसा भेद काहेकूँ होइ ? अर सर्वथा शुद्ध ही होय तो शुद्ध होनेकें अथि तपस्वर-णादि साधन काहेकूँ कहाय ? तारैं इहूँ निश्चय भया जो संसार अवस्थानि-

विषे तो आत्मा अशुद्धता करि युक्त है। बहुरि सम्यग्दर्शनादि उपपन्नकरी अशुद्धताका नाश करे तब शुद्ध होय है—

आगे कहै हैं कि जो पुरुष शरीरादिकविषे निस्पृह है सो ही निस्पृह कहिये और नाहीं—

ममेदमहमस्वेति प्रीतिरीतिरिवोत्थिता ।

क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत्तावत् काशा तपःफले ॥२४२॥

अर्थ—इह शरीर मेरा अर मैं याका, इह प्रीति उपद्रवकी करनहारी ईति समान अनादिकी लगी है। जो लगि क्षेत्र कहिये शरीर ताविषे इह आप क्षेत्री कहिए स्वामी होइ रह्या है तो लगि तपका फल जो मोक्ष ताकी कहा आशा ?

भावार्थ—इह तन मेरा क्षेत्र, अर मैं याका क्षेत्री कहिये बनौ। इह मेरा, मैं याका, ऐसी प्रीति ईतिसमान उपद्रवकी करनहारी जो लगि है तो लगि मोक्षकी कहा आशा ? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसक टीडी सूधा, अपना कटक, परका कटक ए सप्त ईति उपद्रवकी करनहारी तो लगि किसानकूँ अन्नकी कहा आशा ? तैसें जीवके देहविषे नेह है तो लगि मुक्तिकी कहा आशा ?

आगे कहै हैं—प्रीतिके योगतें जीवके जड़सूँ एकताकी बुद्धि उपजे सोई संसारका कारण है अर या प्रीतिके अभावतें मुक्ति है, ऐसा दिखावै हैं—

मामन्यमन्यं मां मत्वा भ्रान्तो भ्रान्तौ भवार्णवे ।

नान्योऽहमहमेवाहमन्योऽन्योऽहमऽस्मि न ॥२४३॥

अर्थ—भ्रान्तिके होतैं आपकूँ अन्य जे कायादिक तिनरूप जान्या अर कायादिककूँ अपनारूप जान्या। याही विपरीत ज्ञानकरि भवसमुद्र विषे भ्रम्या। अब तूँ यह जनिः—मैं पर पदार्थ नाहीं, मैं जु हूँ सो मैं ही हूँ अर पर पदार्थ पर ही हूँ। तिनमें मैं नाहीं, मोमें ते नाहीं।

भावार्थ—या जगतविषे सर्व ही पदार्थ अपने अपने स्वभाव ही कूँ धारे हैं। काहू द्रव्यका काहू द्रव्यसूँ संबंध नाहीं, सब जुदे जुदे हैं। अर मैं अनादि कालतें मिथ्यात्व रागादिकके योगीतें देहादिक पर पदार्थनिकूँ अपने जानता भया सो वे तो मेरे तीन कालमें न होय। अर मैं कृपा अपने जाने, याहीतें संसारविषे भ्रम्या। अर अब सम्यग्ज्ञानके प्रभावतें मैं बहू जानी जो यह अन्य पदार्थ मैं नाहीं, यह जड़, मैं चैतन्य, मेरे अर इनके कहा संबंध ? सो ये ही ज्ञान कल्याणका कारण है।

आगे कहे हैं कि जिनमें यह अर्थ है कि नियम है तो कामादिकों
अनुराग बुद्धिकरि विलोके ताके कह विलोकना कर्मबंधके निमित्त है अर
वैराग्य बुद्धि करि देखे, ताके कर्मबंधके विनाशके अर्थ होक है—

सार्दूलविक्रीडित छंद

बन्धो जन्मनि केम केम निबिहं निष्पादितो वस्तुना

बाह्यार्षेकरतैः पुरा परिणतप्रज्ञात्मनः सांप्रतम् ।

तत्तत् तन्निधनाय साधनमभूद्द्वैराग्यक्राष्टास्पृशो

दुर्बोधं हि तदन्धदेव विदुषामप्राकृतं कौशलम् ॥२४४॥

अर्थ—या संसारमें बाह्य पदार्थनिविष्ट एक अद्वितीय है प्रीति जाकी
ताके जिन जिन मन वचन कायादिक वस्तुनिकरि आगे अति गाढ़ा कर्म-
निका बंध उपज्या, अर अब वैराग्यकी हृदकूं प्राप्त भया, यथावत् पदार्थ-
निके पर ज्ञानरूप बुद्धि परिणई तब तेई वस्तु बंधके विनाशिवेके अर्थ
साधनरूप भई, तातेँ जों अज्ञानकरि में रागादिरूप परणया सों अज्ञान
तो जुदा ही है । अर विवेकीनिका अपूर्व प्रवीणपणां है सो जुदा ही है ।

भावार्थ—जब देहादिक पर वस्तुनिकूं राग बुद्धिकरि देखे या तब
रागीके तेह वस्तु बंधका कारण हुती अर जब वैराग्य बुद्धि करि देखने
लगा तब कायादिक मुक्तिके साधनरूप भई । तातेँ राग भाव तजि बीत-
राग भावका यत्न करना ।

आगे बंध अर बंधका नाश-जा भाति होइ सो ही अनुक्रम दिखावै हैं—

अधिकः क्वचिदाश्लेषः क्वचिद्दीनः क्वचित्समः ।

क्वचिद्विश्लेष एवायं बन्धमोक्षक्रमो मतः ॥२४५॥

अर्थ—कहुँ एक तो कर्मका बंधन अधिक है अर निर्जरा अल्प है, अर
कहुँ एक बंध अल्प है, निर्जरा विशेष है । अर कहुँ एक बंध तब निर्जरा
समान है । अर कहुँ एक केवल निर्जरा ही हैं । इह बंधनेका वा छूटनेका
अनुक्रम है ।

भावार्थ—या जीवके मिथ्यात्व गुणस्थाने तो कर्मनिका बंध बहुत हो
है, अर निर्जरा तुच्छ हैं । अर पंचम गुणस्थानादि अगिले गुणस्थानतिथिवे
बंध अल्प है, निर्जरा बहुत है । अर चतुर्थ गुणस्थानविषे बंध अर निर्जरा
दोऊ समान हैं । अर अकषायीनिके निर्जरा ही है, बंध नाहीं । यह बंध
अर निर्जराकी परिपाटी कही ।

आगे बतावे हैं कि आपके कर्म अपने कार्य करिबेते रहित जाए, कर्मनि-
म्न यही कार्य जो नये शरीर उपजावे सो अब उपजाय न सके, जाकी
इह दशा भई सो ही योगी—

यस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं मलति स्वयम् ।

स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनरासवः ॥२४६॥

अर्थ—जा बिरकके पुन्य वर पाप, फल उपजाए बिना ही खिर गये
पुन्यका फल स्वर्ग, पापका फल नरक, सो वै कर्म जाकों न देह सके, सो ही
योगी, ताके निर्वाण ही है बहुरि आसव नाही ।

भावार्थ—पुन्य पाप ही संसार भ्रमणके मूल कारण हैं । जैसे फलका
मूल पुष्प है सो पुष्प ही खिर गया, तो फल कहाँतें होइ ? तैसें जीवनिकै
चतुर्गति फलका कारण शुभाशुभ कर्मनिका उदय है । सो महा मुनिकै
शुभाशुभ कर्म ही खिर गये तो नवा शरीर कैसें होइ ? तातें तिनकें
निर्वाण ही है ।

आगे कहै हैं कि आसवका निरोध जो संवर सो प्रतिज्ञाके पालिबेते
होइ है—

महातपस्तप्तागस्य संभृतस्य गुणान्भसा ।

मर्यादापालिबन्धेऽन्यामप्युपेक्षिष्ट मा भतिम् ॥२४७॥

अर्थ—महातपरूप तालाब सम्यक्दर्शनादि गुणरूप जलकरि पूर्णताकी
प्रतिज्ञारूप पालिके बंधनविषे रंचमान हू हानि मति देखि सके ।

भावार्थ—जो लगि पालि दृढ़ रहै तो लगि तालाबविषे जल रहै । अर
पालिके रंचमान हू छिद्र होइ, पालि फूटि जाय तो तलाबमें जल न रहै ।
तैसें गुणरूप नीरते भरधा तपरूप तालाब ताकीप्रतिज्ञारूप पालि डिगे तो
गुणरूप जल न रहै ।

आगे कहै हैं कि महापुरुषनिके संयमरूप धरकी हानिके ए कारण है—

दृढगुप्तिकपाटसंभृतिर्धृतिमिचिर्मतिपादसंभृतिः ।

यतिरन्यमपि प्रपद्य रन्ध्रं कुटिलैर्विक्रियते गृहाकृतिः ॥२४८॥

अर्थ—यती पदरूप धरके महादृढ़ मनोगुप्ति बचनगुप्ति कायगुप्तिरूप
कपाटका संबन्ध, अर उत्तम धृति धीरता यही नीति, अर बुद्धिरूप नीव
गाड़ी, सो कदाचि तुच्छ हू व्रत मंगरूप छिद्र होइ तो महाकुटिल रागादिक
सर्प यतीपदरूप धरकू दूषित करे ।

भावार्थ—जैसे बरके निवास भी बहुत गाढ़ा अर भीति हू गाढी अर नींव हू गाढी, परंतु जो रंघ मांस हू छिद्र होइ तो सर्पादिक पुष्ट जीव निवास करे, सब रहनेवालेकी निविष्मता न होइ, कबहुक प्राण ही जाय । तैसें यति पंथरूप बरके गुप्तिरूप कपाट, धैर्यरूप भीति, बुद्धिरूप नींव, परन्तु व्रत भंगरूप अल्प हू छिद्र होइ तो रागादिक कुटिल सर्प निवास करे, तो अनेक पर्यायिनिविर्ष अनेक बार मरण करे ।

आगे कहै हैं कि रागादिक दोषनिके जीतिवेकूँ उद्यमी भया है मुनि अर कदाचि पर जीवनिके दोष कथन करे तो रागादिकूँ पुष्ट करे—

स्वान् दोषान् हन्तुमुद्युक्तस्तपोभिरतिदुर्धरैः ।

तानेव पोषयत्यज्ञः परदोषकषाघ्नैः ॥२४९॥

अर्थ—अति दुद्धर तप करि अपने दोष हर्षिवेकूँ उद्यमी भया है, अर कदाचि इसीके योगतैं पराया अपवाद करे, पराये औगुण गावे तो पर दोष कथारूप भोजनकरि रागादि दोषनिकूँ पुष्ट करे ।

भावार्थ—जिवेकीनिकूँ पराई निंदा करनी योग्य नांही, अर जो कदाचि पर निंदा करे तो जैसे रस संयुक्त भोजन करि देह पुष्ट होइ तैसें परदोष कथन करि राग द्वेषादि दोष पुष्ट होइ, तिनिकरि मुनिपंथका भंग होइ ।

आगे कहै हैं कि दोगनिकूँ जीतिकरि व्रतकूँ भाष्यरै हैं मुनि ताके कर्मके बखतैं कदाचि चारिवादिविषैं कोऊ दोष उपज्या, अर वाके गुण प्रगट करे तो गुणनिकी महिमा न होय—

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

**दोषः सर्वगुणाकरस्य महतो दैवानुरोधात् स्वचि-
ज्जातो यद्यपि चन्द्रलाञ्छनसमस्तं द्रष्टुमन्धोऽप्यलम् ।
द्रष्टाप्नोति न तावतास्य पदवीमिन्द्रोः कलङ्कं जगद्
विश्वं पश्यति तत्प्रभाप्रकटितं किं कोऽप्यगाधतत्त्वम् ॥२५०॥**

अर्थ—सर्व गुणनिकी खानि जो महा पुरुष ताके पूर्व कर्मके बखतैं कोई मूल गुणादिविषैं चंद्रमाके लांछन समान अल्प हू दोष उपज्या तो ताके देखनेकूँ अंध कहिये जगतके अधिवेकी भूवदृष्टि लोक हू समर्थ होइ । जगंतकी दृष्टिमें बहु दोष जायै । अल्प ही दीधकरि गुणवतका पद कलंकित होइ । जैसे चंद्रमाका कलंक चंद्रमाकी ज्वालीमें प्रगट कीया सो

असल प्रगत कैसे है। कोऊ चन्द्रमाके स्थानक सी न गया, देखि न आया। तैसे महपुरुषका औगुन तिनके गुणनि ही प्रगट किया। कोऊ तिनके स्थानक आय देखि न आया।

भावार्थ—जहां अनेक गुण होइ तहां दोष न संभवे। जैसे चन्द्रमाकी प्रभाविषै कलंक न सोझा सो प्रगट भास्या। तैसे मुनिपदमें औगुन न सोझा सो प्रगट भास्या। लोग कहै देखो एते गुण जिनमें तिनमें इह दोष कैसे संभवे। अर कोऊ कहै जहां अनेक गुण होइ तहां अल्प दोषकी कहा वार्ता? अपने तांई तौ पराए गुण ही ग्रहने? ताका समाधान—उच्चपद-विषै नीच किया सोहै नाहीं। जैसे उपवासी करि अर एक कण हू भक्षण करे तौ ताकू लोग प्रष्ट कहैं। अर अन्नसी निरंतर भोजन करै है ताकी कोऊ चिन्ता न करै। तैसे अन्नसीमें अनेक दोष हैं तौऊ तिनकी कोऊ कथा न करै अर संयमी में इंच मात्र हू दोष होय तौ ताकी निंदा होय, जो ऐसी पदवीमें ऐसा नीच कार्य किया। तार्ते पदवी अनुसार किया करनी योग्य है।

आगे कहै हैं कि असूबा कहिए ईर्ष्या पराये गुणविषै द्वेषका आरोपण पराए अवहोते औगुन प्रगट करे, अपने अनहोते गुन प्रगट करे। अपनी महिमाके अथि तैला आदि अनेक उपवास आचरे सो अधिक विवेक दशा होइ तब इह वृत्ति आछी न भासे अविवेकीनिकों आछी भासे—

ब्रह्मदाशरितं पूर्वं तत्तदज्ञानचैष्टितम्

उत्तरोत्तरविज्ञानार्थो गिनः प्रतिभासते ॥२५१॥

अर्थ—पूर्वें जो जो आचरण किया, पर दोष भावे, अपने गुण प्रगट करे, सो सब जोगीश्वरके उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दशाके होतें अज्ञान चैष्टा भासे।

भावार्थ—जो पराए औगुन गावना अर अपने गुन प्रगट करना ये ही सो अज्ञानीनिकूं बुरी न भासे, ज्ञानतें जोगीविकूं बुरी भासे।

आगे कहै हैं जे उत्तम ज्ञानकी परणतिसूं रहित हैं अर तप उत्कृष्ट करे हैं, तौऊ तिनके शरीरादिकविषै ममता बुद्धि होइ है, ताकारि कहा होइ है सो कहै हैं—

हरिणीछंद

अपि सुतपसामाशाबन्लीशिक्षा तरुणायते

अवति हि मनोमूले यावन्ममत्वजलाद्रता ।

इति कृतवियः कृष्णारम्भैश्चरन्ति निरन्तरं

चिरपरिचिते देहेऽप्यस्मिन्नतीव मत्तस्पृहाः ॥२५२॥

अर्थ—निश्चयसेती महातपस्वीनि हू के आशारूप बेलिकी सिखा तरुणताकू आचरे, जो लागि मनरूप जबविषे ममतारूप जलकी आब है तो रुग्णि आसा बेलि कैसे सूखे । ऐसा जानि विवेकी पुरुष या अपनी देह-विषे हू अत्यंत उदास हैं, शरीरके जीवे भरिवेकी बांछा नाहीं । यद्यपि शरीरसू चिरकालतें परिचय है तथापि मुनिके ममता नाहीं, देहतें निस्पृह हैं । कष्ट साध्य जे त्रिकाल योगादिक तिनकरि निरंतर शरीरकू धर्म ही हैं । शीतकालमें जलके तीर, उष्णकालमें गिरिके शिखर, वर्षा कालमें तरुतल निवास करै सो त्रिकाल योग कहिये ।

भावार्थ—जैसे बेलिकी जड़ जलतें सींचिए तो ताकी शिखा सदा हरित ही रहै तैसें अशुद्ध भाव सो ममतारूप जलतें सजल रहै तो आशारूप बेलिकी शिखा सदा तरुण ही रहै ।

आगे याही अर्थकू दृष्टांतद्वार करि दुढ़ करै हैं—

रयोद्धता छंद

शीरनीरवदभेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनोः ।

भेद एव यदि भेदवत्स्वलं बाह्यवस्तुषु वदात्र का कथा ॥२५३॥

अर्थ—जो जीव और शरीरही में निश्चयसेती भेद है तो अत्यन्त ही जुदे जे पुत्र कलत्रादि अथवा शिष्यादिक बाह्य वस्तु कही तिनकी कहा कथा ? वे तो प्रगट जुदे ही हैं । अर जीव और देह शीर नीरकी नाई यद्यपि अभेदरूप तिष्ठै हैं तथापि निश्चयसेती जुदे ही हैं ।

भावार्थ—तैजस कामंज तो सब संसारी जीवनिके सदा लागि ही रहे हैं । कबहू जुदे होते नाहीं । जब जीव मुक्त होइ तब वे छूटै । अर आहारक शरीर कबहू एक मुनिके होइ है । अर मनुष्य तिर्यचनिके औदारिक, देव-नारकीनिके वैक्रियिक सो इनिका संबंध होइ है, छूटे है । अनादि कालका शरीरसू संबंध जीवके है । जीव अर शरीर शीर-नीरकी नाई मिलि रहे हैं, तेऊ जुदे, तो पुत्र कलत्रादिक अर शिष्यादिककी कौन बात ? वे तो प्रगट जुदे ही हैं ऐसा जानि सर्वतें नेह तजो ।

आगे या शरीरके संयोगतें आत्माके जो होइ है सो दिखावे हैं—

तप्तोऽहं देहसंयोगाज्जलं बाष्पनलसंगमात् ।

इति देह परित्यज्य शीतीभूताः शिवैषिणः ॥२५४॥

अर्थ—कल्याणके अर्थी जे महामुनि ते देसा जानि देखूँ नेहूँ तजि आनंदरूप भए । कहा जाल्या ? जैसे अग्निके संयोगतैं अरु तप्तायमान होय है तेसैं देहके संयोगतैं मैं तप्तायमान भया । इह जानि कल्याणके अर्थी महा मुनि देखूँ ममत्व तजि आनंदरूप भए ।

भावार्थ—या जगदविषैं इह जीव जेते दुःख क्लेशादि भोगवै हैं ते शरीरके संबंधतैं भोगवै हैं । तातैं शरीरसूँ अनुराग तजि मोक्षाभिलाषी जीवनिकूँ बीतरागभाव आचरना योग्य है । जाकरि बहुरि शरीरका संबंध न होय ।

आगे शरीरादिविषैं भमता भावका कारण महा मोह ताके त्यागका उपाय कहै हैं—

अनादिचयसंज्ञदो महामोहो इति स्थितः ।

सम्यग्योगेन यैर्वान्तस्तेषामूर्ध्वं विशुद्ध्यति ॥२५५॥

अर्थ—जिन महापुरुषनि सम्यग्योग कहिये स्वरूपविषैं चित्ता निरोध, सोई भई औषध ताकरि अनादि कर्मनिके संचयकरि हृदयविषैं तिष्ठता महामोह सो बमि डारया, तिन हीका परलोक शुद्ध होय ।

भावार्थ—जैसे औषधिके योगकरि उदरविषैं तिष्ठता अजीर्ण जिनने बम्या तिनहीके रोगकी निवृत्ति होइ । रोग चिरकालतैं अजीर्णके संचयकरि बढया है सो औषधिके योग ही तैं दूर होइ तेसैं विभावनि करि बढया जो कर्म-विकार सो सम्यग्ज्ञान ही करि निवृत्ति होइ ।

आगे महामोहके अभावकूँ होते सतैं जे मुनि इन वस्तुनिकूँ या भांति देखै हैं तिनके कौन सुखके निमित्त न होइ ? सब ही सुखके निमित्त होइ—

शाद्वलविक्रीडितछंद

एकैश्वर्यमिहैकतामभिमतावाप्ति शरीरच्युतिं

दुःखं दुष्कृतिनिष्कृतिं सुखमलं संसारसौरुयोज्ञानम् ।

सर्वत्यागमहोत्सवव्यतिकरं प्राणव्ययं पश्यतां

किं तद्यन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधवः ॥२५६॥

अर्थ—जे एकाकीपनेकसैं एक अद्वितीय चक्रवर्त्तिपन्न मानै हैं, अरु शरीरके विनाशकूँ मन बांछित पदार्थकी प्राप्ति मानै हैं, अरु दुष्कर्मकी निर्जरा शुभका उदय ताहि दुःख मानै हैं, अरु सर्वथा संसारके सुखका

बन्धित रहि सुख माने हैं, अरु सर्व त्यागकूँ कहा उछाह माने हैं, अरु सर्वहूँ प्राण-त्याग माने हैं, इह दृष्टि बिनकी है तिनकी ऐसा कौन बदाय्य जो सुखको निमित्त न होय ? सब ही सुखके कारण होहि । आ कारण साधु सदा सुखी ही हैं, यह बात सत्य है ।

भावार्थ—अगतविषे जो परिग्रहादिक दुःखदायक सामग्री है तिनहींकूँ बिन सुखका कारण जानि अंगीकार करी तिनकी और दुःखका कारण कौन, तातेँ जे सकल प्रपञ्चतेँ छूटे ते ही सदा सुखी हैं ।

आगे कोऊ प्रश्न करे है कि कर्मके उदय करि उपज्या दुःख ताहि भोगव तिनिके चित्तविषेँ खेदकी उत्पत्ति है तातेँ कैसेँ सुखीपना है ? ताका समाधान करे हैं—

शादूँलविच्छिन्नछन्द

आकृष्योग्रतपोनलैरुदयगोपुच्छं यदानीयते

तत्कर्म स्वयमागतं यदि विदः को नाम खेदस्ततः ।

वातव्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारम्भकोऽरिः स्वयं

वृद्धिः प्रत्युत नेतुरप्रतिहता तद्विग्रहे कः शयः ॥२५७॥

अर्थ—जो कर्म उदय न आया ताहि उग्र तपके बल करि उदयमें ल्याय क्षय करे हैं । अरु जो स्वयमेव उदय आया कर्म तो खेद काहेका ? मुनिके खेदका नाम नाहीं । जैसेँ जीवमाकी है इच्छा जाकेँ सो बैरीपरि जाय करि जीते । अरु जो बैरी ही युद्धका आरंभ करि आप परि बलाय आवे तो तिनिके कहा हानि ? इह तो अधिक उछाह है ।

भावार्थ—जे जोधा शत्रु परि जाय शत्रुकूँ जीतेँ, तिन परि जो शत्रु ही बलाय आवे तो तिनके कहा हानि ? त्यों ही महा मुनि तपके बल करि कर्मनिकूँ उदयमें ल्याय अपावे तिनिके स्वयमेव कर्म उदयमें आवे, ताविषेँ कहा खेद ?

आगे कहै हैं कि कर्मके उदयविषेँ खेद न माने जे मुनि ते कर्मनिकी निर्जरा करते शरीरसूँ भी भिन्न होनेका यत्न करें—

स्रग्धराछन्द

एकाकित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि सङ्गत्सृज्य सर्वसहत्वाद्
भ्रान्त्याऽचिन्त्याः सद्वायं तनुमिव सहस्रालोच्य किञ्चित्सलज्जाः ।

सञ्जीभूताः स्वकार्ये सद्वचनमविधिं वदन्त्यङ्गुष्ठवन्ताः
व्यायन्ति श्वस्तमोहा गिरिमहनगुहाशुभगेहे नृसिंहाः ॥२५८॥

अर्थ—जे अरसिंह पुरुषनिमें अधोत्तम पर्वतनिकी गुफा, गहन मन, एकांत स्थानिक ताबिमें तिष्ठे आत्म-स्वरूपकूँ ध्यावे हैं, नाश किया है मोह विनये, एकाकी रहिबेकी है प्रतिज्ञा जिनके, सर्व ही तजिकरि सकल परीचह सहे हैं। अचित्य है महिमा जिनकी, शरीरकूँ सहाई जानि तत्काल कछू इक लज्जाकूँ प्राप्त भए हैं। जो ए जहूँ हमारी कहा सहाई होयगा ? आति करि अब तक सहाई जान्या सो सहाई नाही। अपने कार्यविषे आप उद्यमी भये, पत्यंकासन बांधि निश्च स्वरूपका ध्यान करे हैं, शरीरते रहित होयबेकी विधि विचार है जिनके ये विचार हैं—हमारे शरीर बहुरि उदय न आवे, निरादरा करि तजिवेकूँ उद्यमी भये हैं।

भावायं—सर्व संसारी जीवनिके शरीरका ममत्व है सो पुनः पुनः शरीरकूँ धारे हैं। अर जे निरादराकरि शरीरकूँ तजे हैं तिनके शरीर बहुरि उदय न आवे, परम पदकूँ पावे।

आगे कहै है कि कर्मनिकी अर नवे नवे तन धारणकी विधिके दूर होबेका चितवन करते संते आप परम उत्तम गुणनिकरि मंडित हैं सो हमकूँ पवित्रताके करणद्वारे होहु—

शार्दूलविक्रीडितछंद

येषां भूषणमङ्गसङ्गतरजः स्थानं शिलायास्तलं

अस्या अर्करिला मही सुविहितं गेहं गुहा द्वीपिनाम् ।

आत्मात्मीयविकल्पबीतमतयस्त्रुट्यचमोग्रन्थयः

ते नोनधना मनांसि पुनतां मुक्तिस्पृहा निस्पृहाः ॥२५९॥

अर्थ—जिनके अंगमें रज लागि रही है ए ही आभूषण हैं, अर सिलातल ही स्थानक है, अर कंकरेली पृथ्वी सज्या है, अर जिन गुफानिमें सिंहादिक रहें तेई तिनके घर हैं, अर ये देहादिक मेरे अर में इनिका ऐसे विकल्पते रहित हैं बुद्धि जिनकी, अर टूटि गई है अज्ञानरूप ग्रन्थि जिनके ते ज्ञान धन, मोक्षके पात्र परम निस्पृह हमारे मनको पवित्र करो।

भावायं—जे विषयाभिलाषी शरीरके अनुरागी हैं ते आप ही बूडि रहे हैं, औरनिकूँ कैसे स्थारें ? अर जो विरक्त हैं, रागादिकते रहित हैं ते तरण-तारण समर्थ हमारे रागादिक मल हरि हमारे मनकूँ पवित्र करो।

आगे कहै है बहुरि वै साधु कैसे हैं—

कार्यलक्षिकीदितछन्द

दूरारुदृतपोऽनुभावजनितज्योतिःसमुत्सर्जनेः

अन्तस्तत्त्वमदः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।

विश्रब्धं हरिणीविलोलनयनैरापीयमाना वने

धन्यास्ते ममयन्त्यविन्यचरितैर्धौराधिरं वात्सरान् ॥२६०॥

अर्थ—अतिशयपणें तपके प्रभावतैं उपजी ज्ञानज्योति ताकें प्रकाश करि वह निजात्मतत्त्व ताहि क्यौं ही प्राप्त होमकरि अतिशय आनंदकूं प्राप्त भये हैं, अरु विश्रामकूं पाये हैं वनके जीव जिनतैं, हिरणीनिके चंचल नेत्र तिनकरि विश्वाससूं देखिए हैं धन्य हैं जे धीर जे चितवनमें न आवैं ऐसे धारिष तिनकरि बहुत दिन वनविषे कितोति करे हैं ।

भावार्थ—जे निज स्वरूपविषे मगन होइकरि परम शांत दशाकूं प्राप्त भये हैं ते धन्य हैं । वनके जीव भी तिनसूं मग न करें, सबनिकूं प्रेम हैं ।

आगे ऐसी बुद्धि उनकी कहा करे, सोई कहै हैं—

शार्दूलविक्रीडितछन्द

येषां बुद्धिरलक्ष्यमाणमिदयोराज्ञात्मनोरन्तरं

गत्त्वोच्चैरविधाय भेदमनयोराज्ञानं विश्राम्यति ।

यैरन्तर्विनिवेशिताः समधनैर्वाढं बहिर्ग्याप्तयः

तेषां नोऽत्र पवित्रयन्तु परमाः पादोस्थिताः पांसवः ॥२६१॥

अर्थ—जिनकी बुद्धि जगतकी आशा अरु आत्मा दोऊनिकें मध्य प्राप्त भई । कैसे हैं दोऊ ? नाहीं लक्ष्या जाय है भेद जिनका, सो उन मुनिनिकी बुद्धि दोऊनिकें मध्य प्राप्त होइ भले प्रकार भेद किये बिति विश्रामकूं न प्राप्त भयी, भेद किया ही । कैसे हैं वे महामुनि । शांत भाव ही है वन जिनके, अरु बाह्य पदार्थनिविषे चित्तकी वृत्ति जाय थी सो जिन अंतरंगविषे बापी स्तनिकें अरण कमलकी परम रज या जगविषे कौनको पवित्र न करे ? सब ही कूं पवित्र करे सो हमको पवित्र कछु ।

भावार्थ—जड़ चेतनका अनादि संबंध है, एकसे होय रहे हैं, सबनिकूं एकसे प्रतिभासे हैं । जे महापुरुष भेद-विज्ञान करि दोऊनिकूं न्यारे जानि जड़सूं निर्ममत्व होय जगतको आका तपे हैं स्तनिके अरण कमलकी रज जीवनिकूं पवित्र करे है ।

आगे कहै हैं जो बाह्य कृतिका विरोध करि कर्मके फलकू भोगवै हैं
तिनिके परिणामकी विशेषताकी प्रशंसा करै हैं—

साम्बन्धिकाभिहितछंद

यत् प्राग्जन्मनि संचितं तदुभयता कर्माशुभं वा शुभं

तद्वैवं तदुदीरणादनुभवन् दुःखं सुखं वागतम् ।

कुर्याद्यः शुभमेव सोऽप्यभिमतो यस्तु भयोच्छिद्यते

सर्वारम्भपरिग्रहप्रतिस्थापी स बन्धः सताम् ॥२६२॥

अर्थ—जीवनै पूर्व जन्मविषे जे शुभ अथवा अशुभ कर्म उपार्जे तिन
कर्मनिक देव कहिये । तिनकी प्रेरणातै जीव सुख दुख भोगवै हैं । सो इनि
जीवनमें जे अशुभ तजि शुभकी आवरै सोऊ भला कहिए । अर जो
योगीश्वर शुभ अशुभ दोऊनिहीके विनाशिवे अर्थ सर्व आरंभ परिग्रहरूप
भूर ग्रहका त्यागी होव सो सत्पुरुषनिकरि बंदनीक है ।

भावार्थ—जगतके जीव पापविषे प्रवीण हैं । कोई एक शुभ परिणामी
दीखै है सोऊ भला कहिए है । अर जे शुभ अशुभ दोऊ ही तजि करि
केवल शुद्धोपयोगरूप आत्म-स्वरूपविषे तल्लीन हैं तिनकी महिमा कौन
कहि सकै ? ते सत्पुरुषनि करि बंदनीक हैं ।

आगे कोऊ प्रश्न करै है कि सुख दुख कर्मनिके फल भोगवै हैं तिनिके
नवे पुन्य-पाप बंधते होहिगे । तातैं दोऊनिका नाश कैसे होइ ? ताका
समाधान करै हैं—

शिक्षरणी छंद

सुखं दुःखं वा स्यादिह विहितकर्मोदयवशात्

कृतः प्रीतिस्थापः कृत इति विकल्पाद्यदि भवेत् ।

उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराणं न हि नवं

समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धो यण्णिव ॥२६३॥

अर्थ—सुख अथवा दुख होइ है सो पूर्वोपाजित कर्मके उदयतैं होय
है । सो जो कदाचि सुख विषे प्रीति होय, दुःखविषे आताप माने तो नवे
कर्म अवश्य बंधे । अर जे महापुरुष हर्ष विषाद न करे—कौनखों प्रीति
करिये अर कौनको आतापकरि मानिये ऐसे विचारतैं जे अतिउदासीनता-
रूप हैं तिनके पुरातन कर्म तो खिये, अर नवे न बंधे । ते विषेकी महामणि-
की नाई सदा प्रकाशरूप ही हैं ।

भावार्थ—कर्मका उदय जीवनकी है तद्विषे जो हृषे विचार करे तो भवे कर्म भवे, अर जो हृषे विचार न करे तो भवे न भवे, भूषे कर्मफल है खिर जाय वह निश्चय है।

आवे पुराने कर्मकी विजराविषे अर भवे कर्मके संवराविषे जो कलु हुआ सो दिखावे हैं।

मास्तिनीछंद

सकलविमलबोधो देहमेहे विनिर्घन

ज्वलन इव स काष्ठं निष्ठुरं भस्मयित्वा ।

पुनरपि तदभावे प्रज्वलत्युज्ज्वलः सन्

भवति हि यतिवृत्तं सर्वशास्त्रार्थभूमिः ॥२६४॥

अर्थ—जैसे अग्नि काष्ठकूं सर्वथा भस्मकरि ताके अभावविषे अति-निर्मल प्रज्वले तैसें निर्मल ज्ञान देह-मेहादिकका अभाव करि तिनिके अभावविषे विमल प्रकाश करे है। यतिका आचरण सर्वथा आश्चर्यका स्थानक है।

भावार्थ—ज्ञान प्रगट भए गेहकीं तजि, देहसीं नेह तजे, सकल परि-ग्रहका त्याग करि, वीतराग अवस्था धरि, ज्ञान ही निर्मल प्रकाश करे। मुनिकी अलौकिक वृत्ति है। सो पूर्णज्ञान मुनि ही कै होय, गृहस्थकै अल्प होय।

आगे कहै हैं कि मुक्त अर संसार दशा जीवकै साधारण हैं। अर जे ज्ञानादि गुणके नाश करि मुक्ति माने हैं तिनिकी श्रद्धा निराकरण करता कहै हैं—

गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाश इष्यते ।

अत एव हि निर्वाणं धून्यमन्यैर्विकल्पितम् ॥२६५॥

अर्थ—गुणी कहिए आत्मा सो ज्ञानादि गुणमई है, ज्ञानादिकका नाश सो आत्माका नाश। जैसे उष्णताके अभावतैं अग्निका अभाव। कई एक दीपके अंत होने तुल्य निर्वाण माने हैं सो निर्वाण नाहीं। ज्ञानकी पूर्णता सो ही मुक्ति है, द्रव्य है सो गुणमई है। गुणका नाश सो द्रव्यका नाश।

अजातोऽनश्वरोऽमूर्तः कर्ता भोक्ता सुखी बुधः ।

देहमात्रो मलैर्मुक्तो गत्वोर्ध्वमचलः प्रभुः ॥२६६॥

अर्थ—आत्मा कबहू उपज्या नाहीं, अर कबहू भरे नाहीं, अर जाके कोऊ भूति नाहीं अमूर्तीक है, व्यवहारतयकरि कर्मनिका कर्ता है, निश्चय-

सम्यक्करि अपने स्वभावका कर्ता है, और अज्ञानकरि सुखसुखका बोका है, निश्चय अपने स्वभावका बोका है, अज्ञान करि इन्द्रियजनित सुखक सुख माने है, निश्चय परम आनंदमयी है, ज्ञानरूप है, अज्ञानकरि सम्यक्करि देहनात्र है, निश्चय अतत्त्व मान है, कर्ममय रहित लोककी शिखर जाय करि प्रभू अवल तिष्ठे है ।

भावार्थ—आत्मा केवल ज्ञानानंदमई है, सकल उपाधि रहित है । परंतु परकी आपा मानि अस्तिर्त भवमें भ्रमे है । जब अपना स्वरूप जाने तब निरुपाधि ज्ञानरूप अविनाशी होय तिष्ठे । आत्मा ज्ञानस्वरूप है ।

आगे कोऊ प्रश्न करे है—इन्द्रियजनित सुखके अभावतें कैसे सिद्धनिकू सुखी कहें ? ताका समाधान करे हैं—

स्वाधीन्यायदुःखमप्यासीत् सुखं यदि तपस्विनाम् ।

स्वाधीनसुखसंपन्ना न सिद्धाः सुखिनः कथम् ॥२६७॥

अर्थ—जो मुनिनिके स्वाधीनपनेतें कायक्लेशरूप दुःख हू सुख कहलें तो सिद्धनिकू सुखी क्यों न कहिए, वे तो सदा स्वाधीन सुखमई ही हैं ।

भावार्थ—तत्त्वदृष्टि करि जगतके जीव दुखी तिनमें सम्यग्दृष्टि मुनि ही सुखी कहै तो सिद्ध तो केवल आनंदरूप ही हैं ।

आगे ग्रंथके अर्थकू पूर्ण करि ग्रंथकी आज्ञाप्रमाण जे प्रवर्तें हैं तिनकू फल दिखावे है—

मालिनीछंद

इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य कृत्यं

रचितमुचितमुच्चैश्चेतसां चित्तसम्यग् ।

इदमधिकलभन्तः संततं चिन्तयन्तः

सपदि विषदयेतामाश्वयन्ते श्रियं ते ॥२६८॥

अर्थ—कैयक वचनकी रचना करि उदार है चित्त जिनका ऐसे महा-मुनि तिनके चित्तकी रमणीक निर्दोषित इह आत्मानुशासन ग्रंथ भले प्रकार रच्यो है, सो महापुरुषोंके गुण अंतःकरणके विषे निरन्तर चिन्तवर्तें शीघ्र ही अपदासू रहित अविनाशी लक्ष्मी पावे हैं ।

भावार्थ—जो जैसा चिन्तन करे तैसा ही फल पावे । महापुरुषोंके गुण चित्तवता आपहू सुख होय । जैसे सुगन्ध पुष्पके योगतें तिलहू सुगंध होय ।

अभी कहै हैं कि ग्रंथकी समाप्तिविषे ग्रंथका कर्त्ता अपने गुरुके नामपूर्वक अपना नाम प्रकट करै है—

जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम् ।

गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम् ॥२६९॥

अर्थ—जिन-सेना जो मुनिमंडली ताके आचार्य श्री गणधरदेव तिनके चरणकमलके सुमरणविषे आधीन है चित्त जिनका ऐसे गुणनिकरि भद्र कहिए कल्याणरूप, भद्रत कहिए पूज्य पुरुष, जैनके आचार्य तिनकी कृति है इह आत्मानुशासन । अर दूजा अर्थ जिनसेनाचार्यके चरणकमल तिनके स्मरणविषे आधीन है चित्त जिनका ऐसे गुणभद्र पूज्य तिनिकरि किया है इह आत्मानुशासनका वर्णन ।

भावार्थ—जिनवरकी सेनाके आचार्य सबमें मुख्य गणधरदेव हैं । तिनकी भक्तिविषे है आरुढ चित्त जिनका ऐसे गुणनिकरि भद्र कहिए कल्याणरूप मुनिराज जैनके आचार्य तिनका भाष्या इह ग्रंथ है । अथवा जिनसेनाचार्यका शिष्य जो गुणभद्र ताका भाष्या है । ए दोऊ अर्थ प्रमाण हैं ।

आगे कहै हैं कि श्री ऋषभदेव तुमको कल्याणके कर्त्ता होहु ।

ऋषभो नामिसूनूर्यो भूयात्स भविकाय वः ।

यज्ज्ञानसरसि विश्वं सरोजमिव भासते ॥२७०॥

अर्थ—नाभि राजाके पुत्र श्री ऋषभदेव तुमको महा कल्याणके निमित्त होहु । जाके ज्ञानरूप जलविषे सकल जगत कमलतुल्य भासै है ।

इति आत्मानुशासन शास्त्र संपूर्ण

श्लोकानुक्रमणिका

श्लोकांश	श्लोकसंख्या	श्लोकांश	श्लोकसंख्या
अ		अभ्युच्चिन्तैः सुसपरिकरैः	८८
अकिंचनोऽहमित्या स्व	११०	अशुभाच्छुभमायासः	१२२
अजाकृपाणीयमनु-	१००	अशेषमद्वैतमशेष-	२३५
अजातो नष्टवरोऽमूर्तः	२६६	अशोनीव तिरस्कृता	९१
अतिपरिचितेष्ववशा	९२	असामवायिकं मृत्योः	७९
अचिकः क्वचिदाश्लेषः	२४५	अस्त्यात्मास्तमितादि-	२४१
अधीत्य सकलं श्रुतं	१८९	अस्विस्फूलतुलाकलाप-	५९
अथो जिघृक्षवो यान्ति	१५४	अहितविहितप्रीतिः	१९२
अध्यास्यापि तपोवनं	१३४		
अनादिचयसंबृद्धो	२५५	आ	
अनिवृत्तेर्जगत्सर्व	२९	आकर्ष्यारिषारसूत्रं	१३
अनेकान्तात्मार्यप्रसव-	१७०	आक्रुध्योग्रतपोबलैः	२५७
अनेन सुचिरं पुरा	१९४	आज्ञामार्गसमुद्भव-	११
अन्तर्बान्तिं वदन्विमरे	९९	आज्ञासम्यक्स्वमुक्तं	१२
अम्बादयं महानम्बो	३५	आत्मन्नात्मविलोपनात्स-	१९३
अपत्रपत पोऽग्निना	१३१	आदावेव महाबलैः	६२
अपरमरणे मत्वात्मीया-	१८५	आदौ तनोर्जननमत्र	१९५
अपि रोगादिभिर्बुद्धैः	२०४	आमृष्टं सहर्षं तव	१६०
अपि सुतपसामाशा-	२५२	आयातोऽस्यतिदूरतो	४९
अपिहितमहाधोरद्वारं	८०	आयुः क्षीवपुरादिकं	३७
अप्येतस्म्यगयादिकं	२८	आराध्यो भगवान् अमृतमय-	११२
अनुक्त्वापि परिस्थावात्	१०९	आशाकनिरमावेय-	१५७
अभी प्रकृष्टवैराग्याः	११६	आशाकनिरतीवाभूद-	१५६
अधिनो जगमप्राप्य	६५	आशाकनिरतीवाभूद-	१५६
अधिभ्यस्तुणवद्विचिन्त्य	१०२	आशाकनिरतीवाभूद-	१५६
अवश्यं नष्टवरेदिनिः	७०	आशाकनिरतीवाभूद-	१५६
अविः ततस्थानो व्यप-	७६	आस्थावाद्य अभुजितं	५०

इ		कुडाः प्राणहराः भवन्ति	१२७
इतस्ततश्च त्रस्यन्तो	१९७	क्षणार्धमपि देहेन	११७
इति कतिपयवाचां	२६८	सितिल्लपिभिः	७५
इत्थं तथेति बहुना	९८	दीरमीरवदभेदरूपतः	२५३
इमे दोषास्तेषां प्रभवन्-	१४७	ख	
इष्टार्थोद्यदनाशितं भव-	८७	खातेऽभ्यासजलाशया	४४
इह विनिहतबह्ना-	१६९	ग	
इहैव सहजान् रिपून्	११४	गन्तुमुच्छ्वासनिश्वासेः	७१
उ		गलत्यायुः प्रायः प्रकटित-	७२
उन्नम्रीष्मकठोरधर्म-	५५	गुणगुणविवेकिभिः	१४४
उच्छ्वासः क्षेदजन्यत्वात्	७३	गुणी गुणमयस्तस्य	२६५
उत्तुङ्गसंगतकुचाबल-	१३२	गेहं गुहाः परिवर्षासि	१५१
उत्पन्नोऽस्दतिदोषबाधु-	५४	ख	
उत्पाद्य मोहमदविह्वल-	७७	चक्रं विहाय निजदक्षिण-	२१७
उद्युक्तस्त्वं तपस्यस्य-	२१५	चित्तस्यमप्यनवबुद्धय	२१६
उपायकोटिदूरलो	६९	ज	
ए		जना धनाश्च वाचालाः	४
एकमेकक्षणे सिद्धं	१७२	जन्मतालद्रुमाज्जन्तु	७४
एकाकित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि	२५८	जन्मसंतानसंपादि-	८४
एकैश्वर्यमिहैकतामभि-	२५६	जातामयः प्रतिविधाय	२०५
एतामुत्तमनायिका-	१२८	जिनसेनाचार्यपाद-	२६९
एते ते मुनिमानिनः	१५०	जीविताद्या धनाद्या च	१६३
क		ज्ञानमेव फलं ज्ञाने	१७५
कण्ठस्थः कालकूटोऽपि	१३५	ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा	१७४
कदा कथं कुतः कस्मिन्	७८	ज्ञानं यत्र पुरस्तरं	१२५
करोतु न चिरं घोरं	२१२	त	
कर्तुं त्वहेतुकर्तृत्वा-	२५	तत्कृत्यं किमिहेन्धनै-	६१
कली दण्डौ नीतिः स च	१४९	तत्राप्यर्थं क्षुत्स्याज्यं	२४०
कः स्वाधो विषयेष्वसौ	३८	तथा श्रुतयत्नीय सारविह	१९०
किं भर्माप्यभिनन्ना ओकर-	५७	तदेव तदसद्रूपं	१७१
कुबोधरागादिविचेष्टितैः	१०६	तपःश्रुतमिति द्वयं	२२९
कृत्वा धर्मविचारं	२४	तपोवत्स्यां देहः समुपचित-	११५
कृष्टबोद्ध्वा नृपतीन्निषेध्य	४२	तप्तोऽहं देहसंयोगज्जलं	२५४
		तव युवतिसरीरे	१३६

साक्षात्स्मिन् तनुभिः सद्यस्तु-	१८	मेता यत्र बृहस्पतिः	३२
साक्षबुद्ध्याऽस्मिन्तत्प्राप्त्या	२३३	मेताश्रीश्वरचोदितः	६४
तुल्या भोगेन चैदमिच्छो	१६१	य	
त्यक्तहेतुवन्तरापेक्षी	१४५	परमाधोः परं नाल्प-	१५२
त्यक्तु तपसे चक्रं	१६५	परायसात्सुखाद् दुःखं	६६
य		परां कोटिं समास्वी	१६४
यथादमस्यासमाधि-	१०७	परिणाममेव कारण-	२३
वातारो गृहचारिणः	१५९	पलितच्छलेन देहा-	७६
यासत्वं विषयप्रभोः	२२७	पापाद्दुःखं वर्मात्सुखं	८
दीप्तोभयाप्रवातारि-	६३	पापिष्टीर्जगतीविधीत-	१३०
दुर्लभममुद्धमपसुख-	१११	पिता पुत्रं पुत्रः पितर-	३४
दुःखाद्विभेषि नितरा-	२	पुण्यं कुरुष्व कृतपुण्य-	३१
द्वाराच्छतपोनुभाव-	२६०	पुरा गर्भादिभ्यो मुकुलित-	११९
दृढगुप्तिकपाटसंवृतिः	२४८	पुराणो ब्रह्मोपोत्थो	१८३
दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति	२३०	पुरा शिरसि धार्यन्ते	१३९
दृष्ट्वा जगं व्रजसि किं	१९१	पैशुन्यदैर्न्यदम्भस्तेया-	३०
दोषः सर्वगुणाकरस्य	२५०	प्रच्छिन्नकर्म मम कोऽपि	२२२
दोषान् कांश्चन तान् प्रवर्तक-	१४१	प्रज्ञैव दुर्लभा सुष्ठु	९४
द्विजिपवनप्रभमातानां	११३	प्रसुप्तो मरणासङ्कां	७२
द्वेषानुरागबुद्धिर्गुण-	१८१	प्राक् प्रकाशप्रभानः स्वात्	१२०
य		प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्र-	५
जनरम्भनसंभारं	८५	प्रियामनुभवत्स्वयं	१३७
धर्मः सुखस्य हेतुः	२०	य	
धर्मादिवाप्तविभवो	२१	बन्धो जल्पनि येन येन	२४४
धर्मादिमत्तवृणां	१९	वाक्ये वेत्ति न किंचिद्-	८९
धर्मो वसेन्मनसि यावदलं	२६	वाक्येऽस्मिन् यत्नेन ते	९०
न		य	
न कोऽप्यन्योऽन्येन व्रजति	२००	मङ्गत्वा भाविप्रवांच भोगि-	५१
नयेत्सर्वांशुभिप्रायः	२०९	मर्तारः कुलपर्वता इव	३३
न सुखानुभवत्पापं	२७	मय्यः किं दुःखलं ममेति	७
न स्वास्तु न क्षणविनाशि	१७३	मानत्रयमयं नित्य-	२११
निर्जनत्वं धनं येषां	१६२	मानयामि भवावर्ते	२३८
निवृत्तिं भावयेत्साध-	२३६	वीथमूर्त्तिर्गतभावा	२९

मृत्वा क्षीपोपमो बीभान्
मेयं मायामहामर्ता

म

ममेदमहमस्येति

महातपस्तडागस्य

मङ्गलु मोक्षं सुसम्यक्तम्

माता जातिः पिता मृत्युः

मामम्यमर्त्यं मां मत्वा

मिथ्यात्वात्कृततो

मिथ्या दृष्टिविषान् बदन्ति

मुख्यमानेन पाशेन

मुहुः प्रसार्य संज्ञानं

मृत्योर्मृत्यन्तरप्राप्ति-

मोहबीजाप्रतिद्वेषो

य

यस्त्राजन्मनि संचितं

यदादाय भवेज्जन्मी

यदेतत्स्वच्छन्दं विहरण-

यद्यदाचरितं पूर्वं

यद्यपि कदाचिदस्मिन्

यमनियमनितान्तः

यस्यो मारोक्षीयं कनक-

मस्मिन्नस्ति स भूमृतो

यस्त्व पुण्यं च पापं च

यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गुलीं

याचितुर्गौरवं दातु-

याचदस्ति प्रतीकारः

येषां बुद्धिरल्यक्षमाण-

येषां भूषणमंगलमत-

र

रतेररतिमायातः

रम्येषु वस्तुवनितादिषु

रसाविराजो भागः

१२१

२२१

२४२

२४७

२३४

२०१

२४३

१६

१२६

१७९

१७७

१८८

१८२

२६२

२०८

६७

२५१

३

२२५

२२०

९६

२४६

१४

१५३

२०७

२६१

२५९

२३२

२२८

२१०

रागद्वैवकृताभ्यां जन्तो

रागद्वेषो प्रवृत्तिः स्यात्

राज्यं सौजन्ययुक्तं

रु

रुक्मीनिवासनिलयं

रुक्मेन्मनो उवलत्यग्निः

लोकद्वयहितं वक्तुं

लोकाविषाः क्षितिभुजो

रु

रुक्मसलिलैर्हृति-

रुक्मचरभयाद्वावन्

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य

वर्चोगृहं विषयिणां

वसतिं मुचि समस्तं

वार्तादिभिर्विषयलो-

विकाशयन्ति भग्यस्य

विज्ञाननिहतमोहं

विधूततमसो रागः

विमृश्योर्ध्वगर्भात्

विरज्य संपदः सन्तः

विरतिरतुला शास्त्रे

विशुद्धयति दुराचारः

विषयविरतिः संगत्यागः

विषयविषमाशनोत्थित-

विहाय व्याप्तमालोकं

विहितविधिमा देहस्थित्यै

वेष्टनोद्वेष्टने यावत्

व्यापत्पञ्चमयं विराम-

रु

शमबोधवृत्ततपसां

शम्भातकादपि तुकोऽपि

शरणमशरणं बो

१८०

२३७

१३८

१

५६

१४३

९५

१२९

२२३

१९८

१३३

२१९

४७

१४२

१०८

१२३

१०५

१०३

६८

१६७

२२४

१७

१२४

१५८

१७८

८१

१५

१६६

६०

श्लोकानुक्रमिका

१८१

क्षरीरमपि मुष्मन्ति	१९६	संकल्प्यं कल्पवृक्षस्य	२२
क्षरीरेऽस्मिन् सञ्जीविनि	१७	संकल्प्येदमनिष्टमिष्ट-	४८
क्षात्माग्नी मणिवद्भूयो	१७६	संसारे मरकादिव	५३
क्षिरःस्व भारमुत्तार्य	२०६	साधारणी सकलजन्तुषु	१४८
कुण्डं धर्नैविवर्धन्ते	४५	साम्राज्यं कथमप्यवाप्य	४०
कुटोऽप्यद्येवविवयाव-	२०२	मुखं दुःखं वा स्यादिह	२६३
कुभाशुने दुष्यपापे	२३९	सुखितस्य दुःखितस्य च	१८
अद्यान् द्विविधं त्रिधा	१०	सुखी सुखमिहान्यत्र	१८७
क्षियं त्यजन् अहः शोकं	१०४	सुहृदः सुखमन्तः स्युः	१८४
श्रुतमविकलं बुद्ध्या वृत्तिः	६	स्नेहानुबद्धहृदयो	२३१
बन्धो यस्याजनि यः स	५२	स्वाधीन्याद् दुःखमप्यासीत्	२६७
स		स्वान् दोषान् हन्तुमुद्युक्तः	२४५
सकलविमलबोधो	२६४	स्वार्थप्राप्तं त्वमविगणय-	१९९
सत्यं वदात्र यदि जन्मनि	८३	ह	
सत्यं वाचि मती भूतं	२१८	हंसैर्न भुक्तमतिकर्कश-	९३
स जर्मो यत्र नाधर्मः	४६	हा कष्टमिष्टवनिताभि-	१०१
सन्त्येव कौतुकशतानि	१६८	हानेः शाकस्ततो दुःखं	१८६
समाधिगतसमस्ताः	२२६	हा हृतोऽसि तदा जन्तो	२०३
समस्तं साम्राज्यं तुण-	११८	हितं हित्वाहिते स्थित्वा	१४६
सर्वं धर्ममयं क्वचित्	४१	हित्वा हेतुफले किलात्र	२१४
सर्वः प्रेक्षति सत्सुखाप्ति-	९	हृदयसरसि याव-	२१३
सस्वभावासते सर्वे	१४४	हे बन्धनः किमिति लाम्छन-	१४०

२ अवतरण गाथा सूची

जह् आयस्वसरिसो	१४०	देवविसययासता	१८१
जा सासयाण लच्छी	६२		

सूचना—ग्रन्थमें मूल श्लोकगत जिन श्लोकोंके अनन्तर उद्धृत वाक्य उपलब्ध होते हैं उन श्लोकोंकी संख्या यहाँ दी है ।

३ ऐतिहासिक नामसूची

अस्वत्थामा	२२०	नाभिसूनु	२७०
शूषभ	२७०	लोकसेन	१
कृष्ण	२२०	वीरजिन	१
गुणमग्न	१, २६९	हर	२१९
जिनसेन	२६९		

४ ग्रन्थनामोल्लेख

आत्मानुशासन	१, २६९	स्वामिकार्तिकेयानुश्रेक्षा	६२

५ मूल ग्रन्थगत विशेष शब्दसूची

अजाकृपाणीय	१००	आत्मव	२४१
अजीर्ण	२२८	इति	२४२
अनसम	१९४	उत्पत्ति	१७२
अन्धकवर्तकीय	१००	उदयगोपुच्छ	२५७
अन्धरज्जुबलन	४१	कनकमृग	२२०
अयोग	२४१	कल्पवृक्ष	२२
अर्धदृष्टि	१४	कालादिलम्बि	२४१
अवगाढदृष्टि	१४	कुटीप्रवेश	१०८
अग्रत	२४१	कृष्ण	२२०
अस्वत्थामा	२२०	कौमार ब्रह्मचारिन्	१०९
आक्षुब्धालिका	२१४	गजस्नान	४२
आचारसूत्र	१३	गजिन्	५
आज्ञासम्यक्त्व	१२	गति	४६
आराधना	१०	गुप्ति	२४८

इलोकागुह्यमपिका

१८३

गुह	१४१	लक्ष्मी	१
गेहाश्रम	४१	लोकज्ञता	६
ग्रहदोष	१८३	लोकस्थिति	५
चिन्तामणि	२२	वार्ता	४७
ज्ञान	४६	विधि	४४
ज्ञानभाषणा	१७४	विभुत्तुव	२२२
ज्ञानवृत्ति	२१०	विषय	१
तत्वात्मकदु	३	विस्तारदृष्टि	१४
तत्त्ववित्	२११	व्यतिकर	२५६
वम्बनीति	१४९	व्यय	१७२
दुःख	१८७	शास्त्र	७
दुरात्मन्	१९३	श्री	२६८
दैव	३२, २६२	श्रुतस्कन्ध	१७०
द्वादशाङ्गी	१४	सकलसंग्यास	१८७
धर्म	१८, २१, २२, ४६	सद्गुह	१४१
धर्मकथा	७	सम्यक्त्व	२४१
धर्मपुत्र	२२०	सम्यग्दर्शन	१०
ध्रीम्य	१७२	सर्वार्थ	९६
निर्वाण	२४६	संक्षेपदृष्टि	११
निवृत्ति	२३७	संयमसाधन	२२८
परमात्मता	१९३	संवेग	१०
परमात्मगाढ़ दृष्टि	१४	सामिमक्त	१९४
पत्यकुबन्ध	२५८	सुख	४६, १८७
पुरु	११९	सूत्रदृष्टि	१३
मोदकव्यतिकर	४०	सोपान	१०
ममसुत	२२०	हर	२१६
रसादि	२१०		

६ देश-भाषागत पारिभाषिक शब्दसूची

अजाकुपाणीय	१००	अनमोदय	२५
अजीर्ण	२२८	अन्धकवर्तकीय	१००
अधिममज	१०	अर्थदृष्टि	१४
अनशन	१९४	अवगाढ	१४
अभयतन	१०	अन्नत	२४१

अक्षुभ	२३९	निवृत्ति	२३६, २३७
अहित	२३९	निरुपयनय	२६६
आज्ञा	१२	परभावगाढ	१४
अभोग्य	२३५	पाप	२६९
ईति	७, ४२, २४२	पुण्य	२३९
उत्पत्ति	१८८	प्रवृत्ति	२३७
उपदेश	१२	बीजदृष्टि	१२
ऊहापोह	७	बोध	१५
औपशमिक	१०	बोध्य	२३५
अंग	८, १०	मद	८, १०
कारित	२५	मार्ग	१२
कृत	२५	मित्र	२०१
क्षायिक	१०	मूढता	१०
कायोपशमिक	१०	मृत्यु	२०१
क्षेत्र	२४२	मोह	१८२
क्षेत्री	२४२	राग	१८६, २३७
गणधर	२६९	विज्ञान	७
गति	४६	विस्तार दृष्टि	१४
गुरु (मंगल)	१	वृत्त	१५
ग्रहण	७, १४५	वृत्ति	२२६
ग्रहबोध	१८३	व्यवहारनय	२६६
जाति	२०१	व्यम	१५
ज्ञान	४६	शुभ	२३९
तत्त्व	९, १०	शुश्रूषा	७
तत्त्वामिनिवेश	७	शोक	१८६
तप	१५	अवयव	७
त्याग	१४५	सहोद्गात	२०१
दुःख	१८७, २३९, २६७	सामिमक्त	१९४
द्वेष	१८२, २३७	सुख	४६, २३९
धर्म	२१, ४६	संक्षेपदृष्टि	१३
धारणा	७	संवेग	१०
निर्वाण	२६५	हित	२३९

शुद्धि-पत्र

श्लोक संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
७	दयागुणमय	दयागुणमयं
८	पादाद् दुःखं	पापाद् दुःखं
१४	यावन्नाहः	यावन्नाहा
१८	दुःखितस्य	दुःखितस्य
१८	धर्म एव	धर्म एव
२०	हेतुर्हेतुर्न	हेतुर्हेतुर्न
२३	पुण्यपापयो	पुण्यपापयोः
२८	धर्म्यो	धर्म्यो
४०	सपाद्य	संपाद्य
५५	अप्राप्याभिमत	अप्राप्याभिमतं
५६	लब्धेन्वनोऽवलत्यग्निः	लब्धेन्वनोऽवलत्यग्निः
६६	दःखं	दुःखं
८१	विश्वक्-	विश्वक्-
८६	वलित-	पलित-
८८	लब्धबोधे-	लब्धबोधे-
८९	कृप्यादिभि-	कृप्यादिभिः
९०	वाञ्छन्महो	वाञ्छन्महो
९४	सुष्टु	सुष्टु
९७	ययते	यतते
११३	पराभव-	पराभव-
१३१	भयजुप्स-	भयजुगुप्स-
१३५	विषमि वषम्	विषमं विषम्
१४४	सदुपदेशव-मति-	सदुपदेशवन्मति-
१७०	भु तस्कन्धे	भुतस्कन्धे
१७३	-स्वरूपं	-स्वरूपं
१७७	-अंवाणवे	-अंवाणवे
१७९	-अंन्धश्च	-अंन्धश्च
१८८	पक्षपा तिमः	पक्षपातिनः

१८६

आत्मानुशासन

श्लोक संख्या

१८९

१९३

२१९

२५४

२५४

२५९

२६१

२६६

कण्ड

सुतपस्तरो

आत्मन्यात्म-

संधारि-

तप्तोऽहं

देह

नोनधना

पादोत्थिताः

बुधः

कण्ड

सुतपस्तरोः

आत्मन्नात्म-

संधारि

तप्तोऽहं

देहं

नो ज्ञानधना

पादोत्थिताः

बुधः

श्री गणेश वर्णी दि० जैन संस्थान (श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला) के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

क्रम	पुस्तक का नाम	लेखक/संपादक/अनुवादक संस्करण	मूल्य
१.	मेरी जीवन गाथा, भाग १	क्षु० गणेशप्रसाद वर्णी	चतुर्थ २०.००
२.	मेरी जीवन गाथा, भाग २	क्षु० गणेशप्रसाद वर्णी	द्वितीय २०.००
३.	वर्णी वार्णी, भाग २	डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी	चतुर्थ १५.००
४.	जैन साहित्य का इतिहास भाग १	पं० कैलाशचंद्रजी शास्त्री	प्रथम २५.००
५.	जैन साहित्य का इतिहास भाग २	पं० कैलाशचंद्रजी शास्त्री	प्रथम ३०.००
६.	जैन दर्शन	डॉ० महेन्द्र कुमार जैन	तृतीय २५.००
७.	मंदिर वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण विधि	डॉ० पन्नालाल साहित्या-चार्य	द्वितीय ५.००
८.	अनेकान्त और स्याद्वाद	प्रो० उदयचंद जैन	द्वितीय २.००
९.	कल्पवृक्ष एकांकी	श्रीमती रूपवती 'किरण'	प्रथम १.००
१०.	आसमीमांसा तत्त्वदीपिका	प्रो० उदयचंद जैन	प्रथम ३०.००
११.	तत्त्वार्थसार	डॉ० पन्नालाल साहित्या-चार्य	प्रथम १५.००
१२.	वर्णी अध्यात्म पत्रावली भाग १	श्री गणेशप्रसाद वर्णी	तृतीय ५.००
१३.	आदिपुराण में प्रतिपादित भारत	डॉ० नेमिचंद शास्त्री	प्रथम २०.००
१४.	सत्य की ओर (प्रथम कदम)	क्षु० दयासागरजी	द्वितीय ४.००
१५.	सत्प्ररूपणा सूत्र	पं० कैलाशचंद्र शास्त्री	प्रथम १२.००
१६.	समयसार (प्रवचन सहित)	क्षु० गणेशप्रसाद वर्णी	द्वितीय २५.००
१७.	श्रावक धर्म प्रदीप	पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री	द्वितीय २०.००
१८.	लघुतत्त्वस्फोट	डॉ० पन्नालाल साहित्या-चार्य	प्रथम ३०.००
१९.	आत्मानुशासन	पं० फूलचन्द्र शास्त्री	प्रथम २०.००
२०.	भद्रबाहु चाणक्य चण्डगुप्त कथानक	डॉ० राजाराम जैन	प्रथम २०.००

हमारे कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन अग्रप्राप्य हो चुके हैं, जिनके प्रकाशन की योजना है। वे इस प्रकार हैं :

१. पंचाध्यायी	पं० देवकीनन्दन सि० शास्त्री
२. तत्त्वार्थसूत्र—	पं० फूलचन्द्र सि० शास्त्री
३. जैन साहित्य का इतिहास- पूर्व पीठिका	पं० कैलाशचन्द्र सि० शास्त्री
४. वर्णी वाणी-भाग १	डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी
५. वर्णी वाणी-भाग ३	डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी
६. वर्णी वाणी-भाग ४	डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी
७. द्रव्यसंग्रह भाषा वचनिका	डॉ० दरबारीलाल कोठिया
८. अपभ्रंशप्रकाश	डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन
९. सामायिक पाठ	डॉ० पन्नालाल साहित्याचार्य
१०. विश्वशान्ति और अपरिग्रह	पं० फूलचन्द्र शास्त्री

डॉ० अशोक जैन

(प्रबन्धक)

सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करने एवं ड्राफ्ट आदि भेजने का पता :

श्री गणेश वर्णी दिगम्बर जैन संस्थान

नरिया, वाराणसी-२२१००५

